ДВЕ ИСТОРИИ ОБО ВСЕМ

TWO STORIES OF EVERYTHING

Duane Alexander Miller

ДВЕ ИСТОРИИ ОБО ВСЕМ

TWO STORIES OF EVERYTHING

Duane Alexander Miller

© Divitia Gratiae University, Moldova

Published by:

Eurasia
Education Foundation

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 Глава ПРОТОЛОГИЯ 8

2 Глава АНТРОПОЛОГИЯ: ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК? 10

Христианство 10

Ислам 12

3 Глава ИЗРАИЛЬ, БЕЗУСПЕШНАЯ ПОПЫТКА 18

Христианство 16

Ислам 20

4 Глава ИИСУС, ПОСРЕДНИК МЕЖДУ БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ 24

5 Глава МУХАММЕД, ПРОРОК И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 32

События жизни Мухаммеда 32

Начало пророческой деятельности 33

Переселение в Ясриб: Мухаммед становится политическим и военным правителем 35

Мухаммед и шариат 36

Мухаммед и люди писания 40

Видение и община Мухаммеда 43

6 Глава СТРУКТУРА ОБЩИНЫ 46

Этика 47

Доктрины в христианстве 55

Доктрины в исламе 56

Ритуалы 59

Глава 7 ПОЛОЖЕНИЕ МИССИИ 64

Миссия церкви: великое поручение 64

Умма: Жизнь по шариату 72

Почему светский (атеистический) гуманизм потерпит неудачу 89

Глава 8 ЭСХАТОЛОГИЯ 96

Общие черты 96
Христианство 97
Ислам 101
9 Глава ЗАКЛЮЧЕНИЕ 110
ГЛОССАРИЙ 116

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как-то раз я стоял на лужайке перед церковью, как вдруг какой-то мужчина схватил меня за руку, и глядя в глаза, заявил: «Я еврей, христианин и мусульманин».

Этот человек категорически противился тому, чтобы я преподавал ислам в его церкви (частью которой, кстати является и наша семья). Это слегка поразило меня. К тому времени я уже десять лет преподавал ислам и христианство в разных церквях, и никто никогда не говорил мне подобных вещей. В основе его доводов и претензий против меня было то, что критическая оценка веры другой общины — это не по-христиански.

Также, во время проведения одного из уроков воскресного семинара, когда моя жена рассказывала о своём опыте жизни среди мусульман в арабском мире, он встал и выступил против нее. В другой раз, уже во время одной из моих лекций — он сделал то же самое. Несомненно, его поведение привнесло некое напряжение, заставив всех нервничать и чувствовать себя неловко. Но в тоже время это подтвердило мою убежденность в том, что новый и критический анализ ислама и христианства является своевременным и нужным, и, хотя я подвергаю критике и ислам, и христианство, я искренне пытаюсь быть объективным и справедливым.

В любом случае, именно после окончания серии воскресного семинара, состоявшей из семи занятий, я действительно начал задумываться, о том, что мне необходимо изложить данный материал в более конкретной форме, чем просто лекции. Тогда и было принято решение написать книгу.

Но история зарождения идей, изложенных в этой книге, уходит корнями в более ранние времена. Несколько лет назад я преподавал в Назаретской евангелической богословской семинарии. Там была группа гостей из Италии, и я читал им лекцию, сравнивающую нарративы и метанарративы ислама и христианства. Мой друг Скотт Бриджер спросил, может ли он использовать и цитировать данный материал; Я сказал, что кроме плана и лекции у меня ничего не записано. Но интерес был настолько велик, что я набросал краткое изложение материала, и оно было опубликовано с довольно безликим названием: «Нарратив и метанарратив в христианстве и исламе» (Журнал «Сент-Фрэнсис», том 6:3, июнь 2010 г.).

Я считаю, что подход «сравнения метанарративов» более плодотворен, чем «сравнительный анализ религий». Здесь я не буду глубоко рассматривать тематические категории, такие как: Бог, пророки, ритуалы, священные писания и т. д. Но пройдусь по ним в хронологическом порядке, а еще лучше – повествовательно – по мере развития истории. Потому что это истории.

ДВЕ ИСТОРИИ ОБО ВСЁМ

Каждая из этих историй претендует на то, чтобы стать всеобъемлющим объяснением мира, включая вашу жизнь, и, следовательно, требует от вас определиться, с какой интерпретацией вы согласны. Например, я христианин, и моя позиция о том, что христианский метанарратив более убедителен, чем исламский, может время от времени проявляться. Однако цель данной книги не заключается в подтверждении превосходства христианства или в приведении аргументации против ислама. Есть лишь небольшая часть, где я подробно обосновываю, почему мне представляется, что христианский метанарратив более убедителен, чем исламский. Второстепенной темой является мое

убеждение в том, что Запад и его цивилизация, характеризующаяся светским гуманистическим метанарративом, необратимо умирает.

Но я отвлекся. После той небольшой статьи в SFM, я опубликовал еще ряд статей об англиканстве на Ближнем Востоке. В то время мое основное внимание было сосредоточено на исследованиях, написании и затем (что хуже всего) редактировании моей докторской степени. Постепенно все было успешно достигнуто под умелым руководством доктора Элизабет Кеппинг, в Новом колледже в Эдинбурге. Диссертацию я защитил в сентябре 2013 года, затем, в нее были внесены скромные исправления, и окончательная версия была представлена, а степень присуждена в 2014 году. После чего у меня наконец то появилось время для других писательских проектов.

В октябре 2013 года, после многолетнего пребывания за границей, мы с семьей вернулись в США и снова имели возможность посетить нашу домашнюю церковь в Сан-Антонио. В «церкви Христа», где я встретил того самого человека, который был «евреем, христианином и мусульманином», меня попросили представить некоторые изучения об исламе и христианстве и предоставили для этого аж щедрые семь воскресных занятий. Это подтолкнуло меня к еще более углубленному изучению сравнительных метанарративов

Еще, тогда ко мне обратились несколько человек с просьбой о возможности покупки книги по этой теме, и в процессе некоторых молитв и размышлений я решил, что пришло время посвятить себя для существенного расширения этой небольшой статьи из журнала St Francisco Magazine. Наконец, с разрешения используется эпиграф Элиота[1]

Дуэйн Александр Миллер

Англиканский собор Искупителя, Мадрид. Пятый понедельник Мосарабского Адвента, 2017 г.

[1] Отрывок из «Припевов «Скалы»» из собрания стихов 1909–1962 годов Т. С. Элиота. Авторские права принадлежат издательству Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 1936 г. Авторские права продлены в 1964 году Томасом Стернсом Элиотом. Перепечатано с разрешения Houghton Mifflin Harcourt. Все права защищены.

ВВЕДЕНИЕ

Люди часто рассматривают ислам и христианство как две конкурирующие религии, сравнивая их учения и практики. Когда десять лет назад я переехал на Ближний Восток, также разделял данное мнение. Но за прошедшее время я осознал, что данный подход несовершенен. Это не означает, что так полагать в корне неверно, просто такой подход не раскрывает всю глубину и исключительность ни одной из этих систем доктрин и обрядов. Существует ли другой, более глубокий и эффективный способ изучить отношения между христианством и исламом? Какие еще варианты мы можем рассмотреть? В данной книге я опишу истории, которые рассказывают про ислам и христианство. Более того, все эти истории (нарративы) являются частью одной великой истории всего, то есть метанарративом. Ислам и христианство, какими бы они не были, безусловно, предлагают свою великую историю обо всем, от сотворения мира и времени, до завершения человеческой истории, и вечной судьбы душ.

Я считаю, что позиционирование ислама и христианства в категории «религия» эпохой Просвещения было несколько вредоносным. Это вовсе не значит, что мы никогда не можем использовать слово «религия», говоря об исламе и христианстве, которые непосредственно общепринято называть религиями. Скорее, влияние «Просвещения» на религию, по сути заключается в том, что их видение изолирует и отделяет религию от общественной жизни, что является ошибочным и неверным подходом. Мыслители эпохи Просвещения (с начала 1600-х до конца 1700-х годов) утверждали, что важно делать упор на анализ, разум и индивидуализм, они настаивали, что общественная сфера должна действовать в соответствии с разумом и наукой, тогда как субъективные убеждения веры (которые так или иначе не могут быть доказаны) следует держать при себе или своей религиозной общине, то есть в частной сфере.

Такое разграничение веры и разума ошибочно, рассмотрение их как двух отдельных источников знания, не имеющих между собой существенной связи – именно здесь и проявляется глубина идеи, лежащей в основе данных движений. Обе системы, основанные на разных концепциях, сходятся в своем сопротивлении разделению и приватизации. [1]

Виденье «Просвещения» заключалось в том, что такое общество сможет преодолеть суеверия средневекового христианского мира и войти в новую эпоху разума, анализа, индивидуализма и современности. Другими словами, в мир светского гуманизма. Это мировоззрение называется "светским", потому что управление обществом осуществляется из этого мира (secula на латыни), и "гуманистическим", поскольку в центре вселенной каждого человека стоит его собственная личность, а не Бог, Царство Божие его Закон/Тора/Шариат. Такой замысел отделения «объективного разума» от «субъективной религиозной веры» с самого начала являлся неподъёмной и невыполнимой задачей. Так происходит по причине того, что критерии, используемые для разделения веры и разума, всегда и неизменно обусловлены культурой. Другими словами, светский гуманизм — это всего лишь еще один миф, но тем не менее очень мощный. Как говорил великий пророк и епископ Лесли Ньюбигин:

---

[1] То есть человек должен хранить свои религиозные взгляды в тайне или при себе. Ни Мухаммед, ни Иисус никогда не одобрили бы такую концепцию.

> Секулярное общество — это миф, обладающий силой ослеплять людей по отношению к реальности. Мощный миф, подобный этому, содержит в себе могущество «начальств и властей». Чтобы эффективно противостоять современным вызовам, Христианское мировоззрение в нынешних условиях требует активного просвещения, которое бы ставило под сомнение устоявшиеся догмы светского общества. Такое просвещение должно быть направлено на раскрытие скрытых предпосылок светской идеологии и на поиск новых ответов на вечные вопросы...[2]

Светский гуманизм, упомянутый выше, представляет собой третий метанарратив (помимо христианства и ислама) который в свою очередь оказал огромное влияние на весь мир. Он берет свой Берешит[3] и Альфу (начало) в идее спонтанного самозарождения жизни, и последующей а-телеологической[4], не имеющей заранее определенной цели эволюции, а конечный итог, свой Есхатон и Омегу в той или иной мере находит в концепции "Звездный путь" Джина Родденберри[5]. Это идея о будущем человечества, как о цивилизации, преодолевшей войны, бедность и социальное неравенство, где люди просвещены, образованы, нетерпимы к религии, толерантны и стремятся к познанию и открытиям. Однако я не думаю, что светский гуманизм имеет перспективы на большое будущее, поэтому я буду упоминать о нем лишь время от времени. Достаточно сказать, что ценности современного светского общества привели к тому, что люди не желают увековечивать себя, то есть постоянно размножаться для обеспечения продолжения своего культа. Другими словами, у них просто недостаточно детей, чтобы обеспечить долгосрочное существование своего образа жизни.

Фактически, слова: "культура" и "культ" этимологически связаны, и без общего культа не может быть и культуры, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Тем временем, верующие люди, такие как евреи, христиане и мусульмане, продолжают активно увеличивать свои семьи, что подтверждает многовековое благословение тех, кто размножается и расширяет свой род. Но давайте вернемся к нашей основной теме — сравнению метанарративов ислама и христианства. Понятие "метанарратив" отражает концепцию повествования, обозначенное термином "нарратив", с греческим префиксом "мета. Такой префикс можно встретить и в других словах, например, таких как "метафизика", "метаморфоза", "метастаз", где он обозначает: "после", "за" или "по ту сторону". Повествование может быть кратким (например, как история о вашем походе в продуктовый магазин), или более длинным (жизнь моего героя, благословенного Рамона Льюлла), или захватывающим и грандиозным (как история Римской империи). Метанарратив представляет собой всеобъемлющее повествование, которое охватывает и интегрирует множество отдельных историй в единую картину. Вместе с тем стремится объяснить их взаимосвязь, используя широкий спектр культурных, географических и языковых контекстов.

---

[2] Ньюбигин, Лесли (1989). «Евангелие в плюралистическом обществе» (стр. 220). Wm. B. Eerdmans Publishing Co. Kindle Edition.

[3] Еврейские слова, с которых начинается Библия: в начале...

[4] А-телеологический, означает, что данная метанарративная концепция может отвечать на вопросы типа «что это?» и «из чего это сделано?», но не может отвечать на вопросы о телеосе (или конечной цели) вещи, особенно человека: для чего это здесь? Стул предназначен для сидения, телевизор для просмотра программ, а человек для... чего? Секулярная современность не может ответить на такие вопросы, кроме как указать, что мы здесь для воспроизводства себе подобных и выживания.

[5] Понимание мира «Звездного пути» как воображаемого идеального будущего светского гуманизма не является моей оригинальной идеей. Я прочитал это в книге Фрэнсиса Гулы «Хорошая жизнь» (Paulist Press, 1999)

Ислам и Христианство тому пример, они представляют собой две глобальные истории обо всем — повествование, которое объемлет все другие составляющие повествования, даже если действующие участники не подразумевают о его существовании.

В данной книге, ислам и христианство будут сравниваться в первую очередь как метанарративы, а не как религии. Я считаю, что подход «метанарративного сравнения» более плодотворен, чем сравнительный анализ религий. Следовательно, я не буду подробно рассматривать темы по таким категориям как: Бог, пророки, ритуалы, священные писания и т. д. Скорее, пройдусь по ним в хронологическом порядке, а еще лучше – повествовательно – по мере развития истории. Потому что это истории — истории обо всем, где, каждая из них предполагает, что, и ваша жизнь также является частью их метанарратива, и тем самым требует, чтобы вы приняли решение и заняли определенную позицию относительно того, как вы к ним относитесь.

Начну с нескольких оговорок. Первое, данная книга рассчитана на широкую аудиторию, не обязательно обладающую особыми знаниями в данной области. Хотя её содержание доступно для понимания само по себе, некоторые знания по истории и географии будут весьма полезны для углубленного понимания материала. В конце книги приводится список литературы. Некоторые формулировки могут быть незнакомы читателю, поэтому обратите внимание на прилежащие сноски и глоссарий.

Второе, всегда есть исключения из того, что я говорю, например, такие как: не все христиане крестятся; есть мусульмане, которые верят, что после Мухаммеда были другие пророки. Я не ставлю своей целью дать всеобъемлющее описание, но скорее обобщенно изложить, как я вижу эти два метанарратива, исходя из своего собственного опыта жизни христианина среди мусульман. В конечном счете я стремлюсь передать общую ортодоксальность ислама и христианства, а не предлагать радикально новые направления для их развития в настоящее время или делать предположения о том, какими они, по моему мнению, должны быть в будущем.

И третье, на протяжении всей книги вы встретите множество ссылок на Коран и Библию. В отношении Библии я склоняюсь к английской стандартной версии, но не без исключений. А цитируемые переводы Корана - от Давуда, Пиктхолла и Али. Также я пользовался переводами Хана, Арберри и Шакира. Временами, при необходимости я сам прибегаю к переводу арабский язык для большей ясности.

Глава 1 ПРОТОЛОГИЯ

Протология (от греч (протос) — первый, и (логос — слово) — это наука изучающая творение мира и человека.

Если посмотреть библейское и кораническое описание сотворения мира, то на первый взгляд оно кажется достаточно схожим. Обе религии предписывают сотворение мира из ничего (exnihilo)[1], одним Богом, и без вмешательства других богов, (что отличает их от некоторых других древних мифов о создании мира). В Библии, в книге Бытие, сотворения мира описано как постепенный, упорядоченный и последовательный процесс. Воды, которые впоследствии как мы узнаем из Библии, становятся символами опасности и смерти, а также очищения и возрождения, подчиняются Богу без малейшего намека на сопротивление.

В Коране (который по размеру примерно, как и Новый Завет) не так много подробностей, но творческая сила Бога очевидна в том, как он говорит "будь", и это происходит (6:73). Как и в книге Бытие, творение возникает по устному повелению Бога. Однако есть разница в порядке следования дней, о чём мы читаем в следующем хадисе[2]:

> Абу хурайра передал что «[Однажды] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял меня за руку и сказал: «Всемогущий и Великий Аллах создал землю в субботу, и создал на ней горы в воскресенье, и создал деревья в понедельник, и создал [всё] дурное во вторник, и создал свет в среду, и рассеял по [земле] животных в четверг, и создал Адама в послеполуденное время пятницы в конце творения, в самую последнюю часть дня между послеполуденным временем и [наступлением] ночи»[3]

В контексте Библии мы узнаем, что Бог создал всё и что Его Сын описывается как первородный всего создания (Колоссянам 1:15), но не будем забегать вперед. Когда мы читаем Бытие 1, мы видим аналогичную "Протологию" (историю происхождения) той, что описывает Коран: всемогущее божественное существо, которое по повелению слова создает вселенную из ничего. Кроме того, восклицая, что это хорошо. Оба повествования утверждают, что созданная вселенная, во всей своей материи и проявлении, совершенна, а также свидетельствуют о неразрывной связи материального и духовного аспектов бытия. (включая человеческую плоть).

---

[1] Ex Nihilo от лат, означает "Из ничего".

[2] Хадис - это рассказ о каком-либо событии из жизни Мухаммеда или одного из его сподвижников. Следует отметить, что в последнее время некоторые историки ставят под сомнение достоверность хадисов, и даже мусульмане признают, что некоторые хадисы являются надуманными вымыслами.

[3] Сахих Муслим, №6707, ссылка на хадис - см. подробнее в глоссарии.

Вопросы для обсуждения

В некоторых древних ближневосточных мифах, говорится, что Сотворение мира произошло в результате битвы или конфликта. Насколько важен тот факт, что в Исламе и Христианстве этого нет?

Если вы впервые столкнулись с таким понятием как хадис, обязательно посмотрите это слово в глоссарии. Что вы думаете о хадисах? Есть ли в христианстве что-то похожее?

Глава вторая - АНТРОПОЛОГИЯ: ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?

Антропология — это наука, изучающая природу человека. В контексте наших метанарративов мы безусловно сталкиваемся с вопросом: кто такой человек и для чего он здесь?

Христианство

В христианстве, мы верим, что Бог создал человека по своему образу и подобию – это учение, которого в свою очередь нет в Коране. В Библии дан образ человека, который олицетворяет венец творения, тот, кто очень прекрасен. Бог разделяет с этим человеком свою власть, позволяя ему давать имена животным. (Наречение или переименование - это действие, которое отражает власть одного существа над другим). Мужчине нехорошо быть одному, поэтому Он создает еще человека - женщину. Мужчина -"человек" даст имя Женщине -"человеку" только после того, когда они восстанут против Бога. Это показывает, что потребность мужчины властвовать над женщиной не является частью изначального "благого" плана Бога, а скорее свидетельством их взаимного отчуждения от Бога и, как следствие, друг от друга.

Теперь обратимся к истории в книге Бытие 3 главе:

> 1.Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2.И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть 3. только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 4.И сказал змей жене: нет, не умрете, 5.но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 6.И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 7.И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.8.И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 9.И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты? 10.Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. 11.И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? 12. Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 13.И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. 14.И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 15.и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 16.Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою. 17.Адаму

> же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 18. терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 19.в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 20.И нарек Адам имя жене своей: Ева*, ибо она стала матерью всех живущих. //**Жизнь.* 21.И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 22.И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. 23.И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 24.И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

Вышеописанная библейская история о саде, заканчивается тем, что мужчина и женщина осознают свою наготу. Вначале описывается атмосфера сада, затем появляется змей, после чего следуют действия женщины, к которым потом присоединяется и мужчина, и в итоге всех действий они осознают свою наготу. После данного апогея Бог обращается сначала к мужчине, затем к женщине, далее провозглашает неприятные последствия их непослушания, начиная со змея, после чего они изгоняются из Сада. Такого рода литературная структура называется хиазм. Вот наглядная иллюстрация этой структуры:

A. Сад

B. Змей

C. Женщина

D. Мужчина

X.Наги

D' Мужчина

C' Женщина

B' Змей

A' Изгнанны из рая (сада)

В данном отрывке из книги Бытия мы видим три стратегии, которые используют мужчина и женщина чтобы избежать правды: они прячутся от Бога, скрывая свой собственный позор и обвиняют других, включая, в конечном счете и самого Бога.

> («Жена, которую Ты мне дал…3:12») Но вся степень серьезности их непослушания раскрывается, тогда, когда человек на самом деле милостиво

> изгоняется из Эдема (Бытие 3:24), потому что в противном случае он мог бы жить вечно. То есть, если бы они вкусили от дерева жизни, то имели бы вечную органическую или биологическую жизнь, но живя при этом в вечном отчуждении от Бога и духовной смерти. Кроме того, вследствие всего происходящего было поражено все творение. Пострадало даже сельскохозяйственное устройство мира (Быт 3:17-19). И вот такой результат: мужчина отчужден от женщины, они оба отдалены от Бога, а затем и вся остальная природа тоже отчуждена от них.

Смерть - это высшая степень отчуждения, обрушившаяся на мир вследствие того, что первые мужчина и женщина (венцы творения), существа, которые могли выбрать отношения с Богом, но предпочли поверить в ложь. Именно под таким соусом змей преподнес обман женщине: представив Бога как просто избалованного ребёнка, эгоистично обращавшегося со своими игрушками: «Но Он знает, что вы не умрёте, но можете стать такими же, как Он» (3:5). В этом не было явной лжи, потому что: когда они съели плод, они не умерли моментально физически, как можно было бы понять из буквального прочтения "в тот день, когда ты съешь от него, ты непременно умрёшь" (2:17). И в некотором смысле они действительно стали подобны Богу, отличая добро от зла. Но их знание о зле отличается от знания Бога, потому что они познали зло, будучи пораженные его силой. Они знают зло, в том смысле, что находятся непосредственно под его властью, и это будет непрестанно продолжаться и передаваться их потомству.

В сущности, дерево было метафизической необходимостью, для обеспечения и сохранения реальности свободы воли человека, а змей представил его как объект подозрений. Грех, по своей сути, как раз и является ненадлежащим использованием нашей свободной воли, когда мы выбираем совершить то, что, как нам известно, противоречит закону Божьему. Но грех — это лишь один из признаков смерти и не является фундаментальной проблемой. Через злоупотребление свободой, смерть проникла во всю вселенную, которая была совершенной. И вот такая картина получается: Идеальная вселенная была поражена. Но, надеемся, что не безвозвратно.

Ислам

В отличие от Библии, в Коране дается прямой и недвусмысленный мотив сотворения человека:

Сначала мы сотворили тебя [...]-чтобы явить вам Нашу мощь и силу-" (22:5).[1]

Имея это в виду, давайте еще обратимся к кораническому повествованию об Адаме и Еве в суре 15. Суры Корана имеют собственный контекст, подобно главам Библии. Контекст данной суры (или главы), которая называется "Аль-Хиджр" заключается в упорном непринятии послания Мухаммеда большинством его соплеменников. В ответ на это отвержение Аллах обещает возмездие этим людям, говоря:

> (Настанет Час), И пожелают те, кто не уверовал (в Аллаха), что не склонились (к воле Аллаха) в исламе (15:2), Аллах сообщает Пророку, что они не стали бы

[1] См. "Коран" и "Сура" в глоссарии, чтобы понять, как здесь цитируется эта книга.

> неверующими, если бы он (Аллах) не вложил неверие в их сердца (15:12), и это справедливо, потому что всякий раз, когда Аллах посылал к ним посланника, они насмехались над ним (15:11), Более того, даже если бы им были отчетливо видны "Врата Рая", они непременно отвергли бы это божественное знамение, оправдываясь тем, что на них было наложено магическое заклятие (15). После некоторых дополнительных упоминаний о том, как Бог защищает небеса и землю от дьявола, перейдем к тому, как Аллах открыл себя вселенной через свое Творение.

В этом тексте мы встречаем одну из главных тем Корана, аналогичную той, что и в Библии: Как Творец раскрывает некоторые основополагающие истины о себе непосредственно через величие и абсолютный порядок своего творения. В контексте данной суры это можно понимать, как часть обвинений Аллаха против людей, которые не хотят покориться ему и его пророку, ведь Аллах и Мухаммед в Коране совершенно неразделимы. Коран — это выражение мировоззрения и амбиций Мухаммеда, впрочем, как и весь ислам. Поскольку Бог открыл эти основные истины о себе в знамениях природы, у людей нет оправдания для того, чтобы отвергать его или не верить.

Далее мы читаем отрывок[2], представляющий для нас ключевой интерес, предлагаю рассмотреть его поподробнее:

> 26. Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. 27. А прежде этого Мы сотворили джиннов из бездымного палящего огня.28. И (Вспомни), как Господь твой сказал ангелам: «Воистину, я сотворю человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи.

Затем мы знакомимся с тремя видами существ, которые являются частью Божьего творения: люди, джинны и ангелы. (В исламской мысли нет единого мнения о дьяволе, является ли он мятежным ангелом или джинном).

> 29. Когда же Я полностью сформирую его и вдохну в него (Адама) душу от Моего духа, то падите перед ним ниц».

В отличие от библейского рассказа, здесь мы видим упоминания об ангелах в контексте творения, хотя в книге Иова 38:7, вероятно, указывается на то, что евреи верили в присутствие ангелов во время творения мира. Однако в Коране Бог повелевает, чтобы ангелы поклонились человеку, чтобы продемонстрировать, что человек в чем-то превосходит ангелов.

> 30. Все ангелы до единого пали ниц.31. за исключением Иблиса (дьявола), который отказался быть в числе павших ниц.32. Аллах сказал: «О Иблис! Почему ты не в числе павших ниц?». 33. Иблис сказал: «Не подобает мне падать ниц перед человеком, которого Ты сотворил из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи»

[2] В данном отрывке используется перевод Мохсина Хана.

Здесь у нас начинает возникать ощущение, что это в большей степени антагонизм между Сатаной и Богом, а не общее положение человека по отношению к Богу. Сатана не будет преклоняться перед человеком, потому что считает его низшим - видимо, он думает, что такое духовное существо как он превосходит человека, который в свою очередь воплощенное и физическое творение.

> 34. Аллах) сказал: "Тогда низвергнись же отсюда, ибо, воистину, ты - Раджим (изгой или проклятый)".35. Воистину, проклятие пребудет над тобой до Дня воздаяния». (т.е. до Дня Воскресения)36. Иблис сказал: «О мой, Господь! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они (мертвые) будут воскрешены».37. Сказал Он [Аллах]: «Поистине же, ты – из (числа) тех, кому дана отсрочка. (не умрешь)38. До дня назначенного времени».

Сатана просит у Бога отсрочку, и Бог дает ему время до дня воскресения. В Библии, сатана не просит ни о чем таком, однако в книге Иова мы читаем как он приходит и беседует с Богом на небесах.[3] И только после эсхатона (в конце времен) сатана4 и его бесы (в христианстве) будут брошены в озеро огненное (Откровение 21).

> 39. Иблис сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них все земное и непременно совращу их всех, вводя в грех. 40. кроме только рабов Твоих из них избранных [тех, кто ведом тобой]!»41. Аллах сказал: «Это — путь, ведущий прямо ко Мне.42. Воистину, нет у тебя власти над Моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой, (сотоварищей, заблудших, преступников, многобожников, злодеев и т.д.). 43. и, воистину, ад — это место, предназначенное всем им.

Иблис (возможно, искаженное греческое слово "дьявол") [4]заявляет о своей вражде к Богу и сотворенным им людям, поклявшись сбить их с пути истинного, за исключением верующих, избранных и водимых Богом. В типичном для Корана стиле данное повествование становится поводом для предупреждения слушателей об адском пламени.

В самой длинной суре Корана, " аль-Бакара ", мы находим еще одну историю. Для большинства читающих Коран, вторая сура (после короткой вступительной молитвы) служит началом углубленного изучения священного текста. В тексте Суры 2:31-37 содержится еще несколько фактов о человеке, и я хочу обратить внимание на два из них. Первое: человек является наместником Бога на земле, и второе: грех Адама и Евы не уничтожил первозданную добродетель человека. Также стоит отметить упоминание об ангелах в контексте данной главы: они выражали подозрение по отношению к человеку при его сотворении, спрашивая Творца, не будут ли люди сеять зло и разрушение по всей земле. Бог отвечает им достаточно загадочно: говоря, что Он знает то, чего не

[3] Стоит отметить, что в книге Иова мы имеем дело с "сатаной", что означает "обвинитель"

[4] Обратите внимание, что в исламе "сатана" не является собственным существительным и относится в целом к тому, что христиане называют демонами. Иблис же, относится к одному конкретному существу.

знают они (ангелы). Вместе с тем, мы находим в Коране повествование о том, что изгнание из рая является временным явлением и что однажды человек может вернуться.

Адам и Ева раскаиваются в своей ошибке, получают прощение, и на этом драма райского сада заканчивается. Исходя из повествования Корана, Богу не нужна искупительная жертва за грех. Он может просто простить, и их моральная чистота будет сохранена. Поскольку люди в своей сущности добры, они рождаются в правильных отношениях с Богом и всей природой. Другими словами, каждый человек уже рождается в состоянии ислама или покорности Аллаху.5 Это помогает нам понять, почему мусульмане настаивают на том, что ислам является истинной религией, и что только по причине неверного учения их дети невольно отходят от ислама, когда их учат доктринам христианства, иудаизма или секуляризма. Более того, именно поэтому люди, принимающие ислам во взрослом возрасте, называют себя не "новообращенными", а "обратившимися", то есть вернувшимися к тому, в чём они родились: Исламу.

Просто задумайтесь на мгновение: согласно исламскому метанарративу, вы все изначально родились мусульманами, и единственная причина, по которой вы до пор им не являетесь, заключается в вашем неведении воли Бога и подверженности влиянию дьявола, Иблиса.

Приведу аналогию

Представим ситуацию: человек чувствует себя нездоровым, у него появились определённые симптомы, и поисках причины и лечения он обращается к двум врачам. Один врач советует ему отдохнуть, улучшить питание и больше заниматься физическими упражнениями, утверждая, что эти изменения могут помочь ему выздороветь и улучшить самочувствие. А второй, в свою очередь говорит пациенту, что его болезнь неизлечима, и что человек вообще ничего не может предпринять, чтобы спастись от неминуемой от смерти. Двое врачей в этой истории выступают как образ двух рассмотренных ранее антропологий (теорий человечества).

Поскольку в двух историях фундаментальная проблема человечества понимается по-разному, то это отражается и во всех последовательных аспектах, где всё развивается по-разному. Если это правда, что люди в основе своей сущности добры, и проблема в том, что они просто не до конца осознают благую волю Бога (Шариат), то ниспослание непогрешимой и ясной книги является действительно хорошим решением. Если бы, не сама природа человека как нравственного существа .5

Слышал, как люди утверждают, что арабское слово "ислам" переводится на английский как "мир". Но это в корне неверно. Можно лишь отметить, что арабское слово «мир» (салам) грамматически родственно арабскому слову «покорность» (ислам), так как оба имеют один и тот же корень s-l-m.

Идя на компромисс, человек сознательно игнорирует Божьи заповеди, независимо то того, насколько бы четкими они не были. Так происходит потому, что люди, даже зная — как следует поступать, иногда, а скорее зачастую, этого не делают. Кроме того, если Бог в ряду своей суверенной власти может просто выбрать милосердие, а не справедливость (как в Коране), то понятие жертвы, приносимой Богом ради человека (как, например, когда Бог убивает животное, чтобы прикрыть наготу человека в Бытии 3), является совершенно ненужно и бессмысленно. В исламе говорится, что, когда Адам и Ева получают прощение, отношения восстанавливаются. Однако в книге Бытия их попытка скрыть свой позор (смоковными листьями) терпит неудачу, и сам Бог должен вмешаться

и пролить кровь животного, чтобы обеспечить их одеждами (звериными шкурами). И именно эти одежды, которые дал им Творец, способны скрыть их позор.

В этом, как я полагаю, и заключается кардинальное противоречие между исламом и христианством. Оно прослеживается в антропологии и, особенно в хамартиологии (теории греха). Бог, каким бы он ни был, откликается на самую основополагающую проблему - проблему, которую Он не создавал. Иначе говоря, человек должен осознать плохую новость, прежде чем он поймет хорошую. Если он не верит в то, что является тотальным грешником, который своими усилиями никогда не сможет приблизиться к Богу и повиноваться Ему, то весть о том, что Иисус умер за него, просто не имеет смысла.

Есть одно специфическое слово, которое нам следует понимать: «вожделение». Я изучил его более подробно, когда проходил курс морального богословия у старого священника-марианиста. Данный термин оказался очень полезным в контексте сравнения ислама и христианства. Понятие «вожделение» означает нашу врожденную склонность поступать плохо, и это свойственно без исключения всем людям. Также оно помогает нам понять тайну человеческой сущности: что с одной стороны мы можем совершать такие добрые и прекрасные поступки, но и в то же время способны сотворить огромное и намеренное зло.

Бог сотворил людей праведными и однажды Он вернет нас в это первозданное чистое состояние. Но пока что мы находимся в оковах греха и не в состоянии своими силами обратиться к Нему. Я не думаю, что в исламе есть исчерпывающее объяснение такой реальности: люди, как Божье творение, хорошие, но даже зная законы (например, десять заповедей), мы не всегда их соблюдаем. И даже в том случае, когда мы знаем, что делаем что - то, что причиняет нам вред (например, как измена или зависимость), то зачастую продолжаем поступать как хочется, невзирая на последствия.

В завершение главы следует также рассмотреть, как Бог действует в ответ на ключевую проблему в двух разных интерпретациях плохой новости.

В христианстве основная проблема — это смерть. Смерть вошла в мир, и стала символом первородного греха, отражая как духовною смерть (разрыв между Богом и человеком) так и нашего единства друг с другом как людей (в отличие от ангелов, каждый из которых принадлежит к своему собственному виду). Она поражает также и биологические аспекты человека такие как: разрушение плоти и неизбежность старения и умирания, но первостепенной все же является смерть духовная и отчужденность друг от друга.

В исламе же существует концепция (хамартиология) первородной невинности, в отличие от христианской хамартиологии (первородного греха). Согласно ей, мы с вами родились такими же, как Адам и Ева - в состоянии невинности и покорности перед Творцом. Следовательно, каждый человек предстанет перед Богом и будет сам отвечать за свои дела, живя на земле он не знает будет ли он прощен или нет. Он может только надеяться, что Аллах будет милостив, но никто не может быть до конца уверенным в этом.

Вопросы для обсуждения

Автор подчеркивает, что ключевая проблема в христианском метанарративе - это смерть, и что грех является лишь последствием смерти. Слышали ли вы об этом раньше? Как вы думаете правдиво ли такое утверждение? Каковы могут быть последствия такого толкования?

Ислам утверждает, что незнание является основополагающей проблемой человечества. Согласны ли вы с этим? Думаете это распространенное мнение в западном обществе?

"Грех - это злоупотребление нашей свободой воли..." Свобода воли в свою очередь, является спорным вопросом в различных христианских конфессиях. Как эта тема затрагивает различие с исламом?

Перечитайте аналогию, приведенную в конце главы. Полезна ли она? Как вы думаете, насколько точно данное сравнение соответствует истине?

Глава 3 ИЗРАИЛЬ, БЕЗУСПЕШНАЯ ПОПЫТКА

Итак, каковы же ответные действия Бога по отношению к действующей проблеме в наших конкурирующих метанарративах? В исламе позиционируется невежество, или (джахилийя) – которое выражается в том, что люди просто не знают Божьих установлений. В христианстве, комплексная проблема смерти пронзила мир — разрушая природу, взаимоотношения и человеческую душу. Сейчас самое время обратиться к вопросу касательно Израиля, который играет важную историческую роль как в Библии, так и в Коране.

Христианство

В контексте христианского повествования мы прослеживаем тайну избрания[1], когда Бог избирает Аврама и решает произвести из него великий народ, обещая, что в Арааме и его семени благословятся все народы земли.[2]Концепция божественного избрания подразумевает, что Бог выбирает отдельных людей для выполнения определенных задач, Его выбор не поддается логическому объяснению, и остается для нас тайной. И действительно, зачастую Бог избирает самых неподходящих людей для совершения своих великих дел (мусульмане, скорее всего, согласятся с этим, указывая на то, что Бог избрал неграмотного пророка). Почему Аврам? Почему Мария? Мы не знаем. Но в некоторых случаях можем только предполагать как например в истории с Моисеем, почему он? — Возможно потому что он был воспитан в доме фараона и знал контекст. Но почему именно Иаков? И ради всего святого, почему именно Петр был избран первоапостолом? Ведь он кажется совсем не подходящим кандидатом на такую руководящую роль.

Повторюсь: мы не знаем ответа. Но это часть Божьего характера, отображенного в Библии. Библейский Бог, похоже, не стремится предоставить читателю объяснения касательно того, как действует Его воля, но мы можем заметить то, что присутствует следующая закономерность: избрание всегда происходит ради других. Так, Авраам был избран для благословения всех народов; Мария избрана, для рождения Мессии, который станет спасителем для своего народа и светом для язычников; Петр избран, чтобы укреплять своих братьев по вере; и т.д

В тот момент, когда Бог избирает Аврама, было положено начало Божьего плана искупления (в Библии), направленного на решение центральной проблемы истории человечества — смерти. Бог будет использовать Аврама как посредника, для передачи своего благословения, обещая, что в нем будут благословлены все народы земли. Под знаком благословения Бог будет торжествовать над смертью. Он выражает свою власть над Аврамом и Сарою, переименовав их в Авраама и Сару. Далее, Бог возобновляет свой завет с Исааком, а затем выбирает Иакова вместо Исава. В одном из самых непонятных отрывков Библии[3], описывается как Иаков спорит с Ангелом Господним перед тем, как переправиться через поток под названием Джаббок. Вследствие этого, Иаков подобно его деду, переименовывается и получает загадочное имя «Израиль», что означает: тот, кто борется с Элом (Богом). Так удивительно, что Бог решил использовать именно таких людей - тех, кто борется против Него, но одновременно и за Него (чтобы получить Его благословение), а также, кто борется против человека, но и одновременно за человека.

---

[1] См."Избрание" в глоссарии

[2] Бытие 12:1-3

[3] Бытие 32

В итоге, потомки Израиля поселяются в Египте, находятся там в порабощении, и тогда Бог их отцов избирает и посылает Моисея. Бог евреев вступает в борьбу с богами египтян и выходит победителем. Израильтяне выходят из рабства Египта и поклоняются Господу у подножия Синая, где Он передает Тору (закон) Моисею.

Почему Он все это делает? Может показаться, что это более согласуется с исламским повествованием: люди не знают Его законов, и на Синае Он объясняет и передает им эти законы через Моисея. И все, проблема решена.

Но это не тот ответ, который мы находим в еврейских Писаниях. Какова была стратегия Бога? Как избрание Израиля содействует реализации Его плана, согласно которому через Авраама Его благословение распространится на все народы? Давайте обратимся к Исаии 2:1-5, чтобы лучше понять цель избрания Израиля.

> [1]Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме.
> [2]И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы.[3]И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима.[4]И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.[5]О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем.

Божья воля состоит в том, чтобы Его народ жил по особым, отличным от других, правилам, касающимся питания, одежды, поклонения и государственного устройства, все это также для того — чтобы окружающие народы[4] были привлечены их образом жизни и добровольно приходили на Сион, изучать Тору. И таким образом благословение Бога будет распространяться от Авраама через Израиль до концов земли и на всю землю. Данное благословение позволяет противостоять и может преодолеть комплексную проблему смерти.

Очевидно, что план провалился: разделение царства на Израиль и Иудею после смерти Соломона стало его прямым следствием. Большое колено Иуды с некоторой частью людей из колен Вениамина и Левия (которые не получили удел земли, и были разбросаны по всему царству) остаются в Иерусалиме в качестве главного города. Данный раскол происходит в конце 921 года до н. э., тем временем, Северное Израильское царство было изгнано ассирийцами в 720 г. до н. э. Их этническая и религиозная идентичность была в значительной степени утрачена. А Южное Иудейское царство сохраняется еще некоторое время, но в конце концов захватывается и изгоняется

---

[4] В целом, народы, это повторяющаяся тема на протяжении всего библейского плана спасения: в Завете с Авраамом Бог говорит, что через Авраама он благословит все народы земли. Завет Моисея представляет собой избрание Израиля быть святым народом. Позже, после вступления уже Нового Завета, Иисус дает повеление (поручение) своим апостолам идти ко всем народам. И, наконец, кульминацией всей человеческой истории стало то, что представители всех племен, языков и наций стали в единстве поклоняться Богу.

в 580-х годах до н. э. в Вавилон, который впоследствии будет захвачен Персией. (на территории современного Ирана). В конечном счете, Евреям[5] было разрешено вернуться и восстановить Иерусалим, его стены и Храм. Пара бесстрашных и отважных лидеров, таких как Неемия и Ездра, возглавляют эти действия, тем не менее большинство евреев остаются в Вавилоне, многие из которых процветают.[6] Среди группы вернувшихся мы находим служение Аггея, который, должно быть, является самым успешным пророком во всей Библии, потому что после одной короткой проповеди, призывающей народ восстановить Храм, они незамедлительно приступают, даже если их работа блекнет в сравнении с первым Храмом. Но род Давида больше не правит суверенным и независимым царством. Был период, когда хасмонеям удавалось что-то осуществить, но это было ненадолго.

Бывали и такие случаи, когда язычники познавали истинного Бога через свидетельство Израиля, например, такие персонажи как: Руфь Моавитянка, царица Савская, Нееман Сириец. Но в целом видение, изложенное во 2 главе, книги пророка Исаии не исполнилось: народы не увидели святости, благословения и уникальности Израиля. Божье избрание Израиля для спасения народов также затруднялось недостаточной верностью израильтян. Выходит, что Божий план по избранию Израиля не сработал и Божье благословение для всех народов, обещанное Аврааму, не сбылось.

Ислам

Обратимся теперь к Корану. Как и в библейской истории, мы видим здесь сходный финал – неудачу, и попытаемся разобраться, как решить данную проблему. Коран не содержит длинных историко-теологических текстов, таких как Книга Самуила, Книги Царств, Паралипоменон, Ездры и Неемии. И хотя, время от времени все-таки можно встретить упоминание о евреях, но не в таком непосредственном отношении, как в Библии. Все же, мы можем выделить несколько ключевых моментов, которые помогут понять историческую теологию, лежащую в основе ислама.

Во-первых, существует поверье в то, что Аллах отправлял своих посланников с руководством к народам по всему лицу земли. Некоторые их имена нам знакомы так как они упоминаются в Библии. Но большинство из них, скорее всего, совершенно неизвестны нам сегодня. Возьмём, например, монголов, ацтеков, шайенов, самбуру, майя - согласно Корану, Аллах посылал к ним посланников. Он активно доносил невежественным людям о том, как следует Ему поклоняться, и разъяснял, что правильно, а что нет.

[5] На историческом этапе «изгнания» наконец то можно говорить о евреях.

[6] Мудрецы тогдашней цивилизации в Вавилоне создали Вавилонский талмуд, который, как правило, считается более совершенным, чем Иерусалимский.

> О [Мухаммад] мы открыли тебе нашу волю, подобно тому, ранее открыли ее Нуху (Ною) и пророкам, которые были после него. Как Мы открыли: Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Я‘кубу (Иакову) и их потомкам, а также ‘Исе (Иисусу), Айюбу (Иову), Юнусу (Ионе), Харуну (Аарону) и Сулейману (Соломону). А Дауду (Давиду) Мы дали Забур (Псалтырь). А также посланникам, о которых Мы рассказывали тебе ранее, и посланникам, о которых Мы тебе не рассказывали[Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах — Могущественный, Мудрый. (4:163-165, перевод Давуда; см. также 6:42-45)

Во-вторых, некоторые из тех посланников, удостоились того, что их послания были записаны в книги. Так, например, израильтянам Бог послал людей, таких как Моисей, Давид и Иисус, чьи послания были записаны в Торе, Псалмах и Евангелиях. Однако, в исламе существует твёрдое убеждение что тексты этих книг были исжены.[7] То есть Тора, Псалмы и Евангелия, которые у нас есть, не являются подлинными посланиями, которые Бог передавал непосредственно Моисею, Давиду и Иисусу. В сознании мусульман когда-то существовали другие истинные тексты Торы, Псалмов и Евангелий, но они больше не существуют сегодня.

Здесь следует подчеркнуть два важных момента: во-первых, не все мусульмане разделяют эту точку зрения, хотя она довольно распространена; во-вторых, прямого указания на нее в Коране нет.[8] Говоря о метанарративе, важнее не столько объективная истина, подтвержденная текстами, критикой или историей, сколько то, что люди воспринимают как истину. Иными словами, важно не прямое утверждение в Коране о том, что, например, «тексты были искажены», или, «что Иисус не был распят»[9], или то «что израильтянам было послано так много пророков, но они не приняли их...» а то, как эти идеи подразумеваются и интерпретируются. Мухаммед в своих откровениях, выделяет такие случаи, встречающиеся в Коране, как проблемную категорию.

В-третьих, Аллах заложил в своё творение определённые знамения, свидетельствующие о единобожии, а также о Его силе и мудрости. В Коране говорится, что человек будучи, внимательным к знамениям вокруг (важный термин в Коране), будет знать эти вещи. Проницательный наблюдатель природы должен быть способен самостоятельно все понять, то есть без пророка или посланника от Бога. Такое понятие, когда Бог открывает что-то о себе в творении, называется «естественным откровением». Пример того, как Коран рассматривает эти вопросы, приведён ниже:

> «Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю и расселил

---

[7] См "Искажение" в глоссарии

[8] Некоторые люди будут ссылаться на такие отрывки, как 2:75, 79; 3:78 и 5:13-14. Но обратите внимание, что в них говорится не об искажении текста самих богооткровенных книг, а только о том, как они интерпретируются евреями.

[9] В суре 4:157 говорится, что евреи не распинали Его, что, конечно, правда, потому что это сделали римляне.

на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей, разумеющих». (Коран, 2:164)

Главная задача исламского метанарратива – вывести людей из тьмы джахилии (неведения)к свету божественного откровения. Да, они могут исполнять некоторые базовые вещи, потому что родились мусульманами и в принципе хорошие люди. Но есть части естественного морального порядка, о которых люди не осведомлены, например: они не знают, что женщины должны покрывать волосы; не знают, что должны молиться пять раз в день; не знают, что свинина - это не еда; не знают, как носить бороду и как одеваться; не знают, как распределить военные трофеи или наследство для детей, и так далее. Задача знать детальные руководства по всем сферам жизни, от личной гигиены до государственного устройства. Поэтому Бог отправлял своих посланников и пророков, чтобы научить их этим вещам, но реальное содержание тех посланий либо неизвестно нам, либо их тексты были искажены.

Многие верят, что иудаизм, христианство и ислам во многом объединены общей фигурой пророка Авраама. Итак, на данном этапе необходимо обратиться к идее авраамических религий, и фразе "Мы все восходим к Аврааму, отцу всех имеющих веру". Это утверждение выполняет важную психологическую функцию, снижая уровень тревожности среди христиан и евреев в связи с угрозой исламского экстремизма. Связь между этими тремя религиями через Авраама, подразумевает, что, несмотря на реальность распространения терроризма, существует глубокая общая идентичность религий, а это подрывает идею о том, что терроризм является исключительно исламским явлением. Однако в этой теории есть проблема и ее несложно определить: Авраам в Коране — это не тот же самый Авраам, что в Библии.

Когда еврей или христианин читает об Аврааме в Книге Бытия, то с большой долей вероятности его собеседник-мусульманин подумает, что данная история была взята из искажённой, не заслуживающей доверия версии утраченной Торы.[10] Здесь не место для подробного сравнительного изучения личности Авраама в контексте трёх религий, но я хочу пояснить, что библейский Авраам не идентичен Аврааму из Корана. Между исламской и иудейско-христианской версиями истории Авраама следует отметить как минимум два существенных различия: в Коране на гору для жертвоприношения поднимается Измаил, а не Исаак, а Авраам считается строителем Каабы[11] – центрального святилища ислама.[12]

[10] По моему опыту, мусульманин редко скажет вам, что считает вашу книгу недостоверной, по той причине, что он привык относиться к артефактам других религий с уважением и хочет создать положительный образ ислама среди не мусульман. Тем более если это на Западе, где мусульмане хорошо осведомлены о том, что многие люди (религиозные и нерелигиозные) довольно настороженно относятся к исламу.

[11] Коран 2:125

[12] Вокруг которого совершается паломничество Хадж

Выводы

В обоих метанарративах в итоге возникает схожее ощущение провала Израиля. Другими словами, иудаизм потерпел неудачу. Этот народ будучи удостоенный множества посланников и пророков, включая Иисуса не оправдал свой потенциал. Долгом евреев и христиан было сделать это откровение известным всему человечеству, но они этого не сделали.[13]

> И помните, Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: «Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его». (Коран 3:187)

Вопросы для обсуждения

По предположению автора: избрание отдельных людей связано не столько с их личным спасением, сколько с целью Бога спасти всё человечество. Согласны ли вы с этим или нет? Какие библейские стихи, поддерживающие идею о том, что Бог избрал определённых людей до сотворения мира для спасения, в то время как других не избрал, вы знаете?

На 18 странице описывается идея "Авраамовских религий". Вы когда-нибудь слышали это выражение? Что оно означает? Автор критически относится к этой идее, почему? На ваш взгляд, его аргументы убедительны или слабы?

После прочтения этой главы изменилось ли ваше мнение относительно истории Израиля в Библии? Если да, то каким образом и почему?

[13] Вопрос: что, если бы христиане действительно усердно проповедовали Евангелие на Аравийском полуострове? Что, если бы Мухаммед столкнулся с активной христианской общиной в этом городе и в Ясрибе?

Глава 4 ИИСУС, ПОСРЕДНИК МЕЖДУ БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ

Центральным моментом обоих метанарративов является фигура божественного посланника, призванного решить проблему (смерть в христианстве и невежество в исламе,) стоящую перед человечеством. Божий посланник и представитель, в свою очередь основывает определённое сообщество с конкретной миссией и образом жизни, которые обуславливают специфику и дух этого сообщества и по сей день. В данной главе мы рассмотрим главного представителя Бога в христианском метанарративе - Иисуса. А в следующей главе рассмотрим представителя божественной воли в исламе - Мухаммеда.

Христианство утверждает, что основной проблемой является смерть. Болезни, преступность, разводы, жестокое обращение с детьми, войны, торговля людьми, наркомания, военные действия, злоупотребление землёй и ее ресурсами, депрессия, стихийные бедствия - все это признаки одной-единственной проблемы. Грех - это проявление смерти, и в результате совершения греха смерть пришла во вселенную, но проблема намного глубже, чем грех. Смерть - это основополагающий вопрос, который должен быть рассмотрен в христианском метанарративе.

Иисус заявляет, что может решить эту проблему. В синоптических Евангелиях это — Царство Божье, а в Евангелии от Иоанна оно выражено одним греческим словом «Zoe», что означает жизнь.

Иисус Христос использовал данное слово, когда говорил, что Он есть воскресение и жизнь, и что Он пришел, чтобы они имели жизнь с избытком. И в Евангелии от Иоанна, в контексте золотого стиха 3:16, также используется это слово: «всякий, кто верит в Иисуса, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную». Вечная жизнь означает — жизнь Бога, в отличие от простой и временной биологической жизни, которая имеет другое греческое слово «Bios»

На протяжении всех Евангелий в учении Иисуса прослеживается одна общая тема: Царство Божье, или Царство Небесное. Вы практически не найдёте, чтобы Иисус когда-либо использовал такое слово как "благодать"; или даже, например, про "церковь" в Евангелиях упоминается только дважды (оба раза у Матфея). Он также не говорит о смерти и попадании на небеса в том смысле, в каком мы обычно думаем об этом. Так почему же он говорит о Царстве Божьем (или Царстве Небесном, в Евангелии от Матфея)? Царство Божье упоминается в разных ситуациях, например, в отношении страшного суда (притча о сети), также Он говорит о нём и в контексте денег (о лепте вдовы, притча о неверном управителе), или в связи с радостью при раскаянии грешника (так называемая притча о блудном сыне, которую следовало бы назвать «притчей о старшем сыне»).

В некотором смысле, Иисус был очень обычным учителем своего времени: иметь последователей и учить о Царстве Божьем и Торе - это было типично для еврейского учителя 1-го века. Но Он в свою очередь отличался от других учителей. Он сам выбирал себе последователей; учил, что Тору можно правильно толковать и исполнять только в свете Царства Божьего, как например, в случае, когда Иисус исцелял в субботу, или, когда нечистая женщина была исцелена прикоснувшись к краю Его одежды, вместо того чтобы Он был осквернён ее нечистотой; и Он всегда говорил, как власть

имеющий.[1] Иисус не просто учил, но и претендовал на божественное полномочие прощать людям грехи. Его целью было создание Царства Божьего на Земле – царства, где царят прощение, сострадание и исцеление Распространение Царства Божьего означало бы победу над смертью, так как сила и вечная жизнь, присущая этому Царству, преодолела бы силу смерти. На самом деле, источник Царства Божьего находится непосредственно в личности самого Иисуса и Его реальном физическом теле. Вот почему в Евангелии от Иоанна описывается аж семь утверждений Иисуса "Я есть…": невозможно постигнуть Царство Божье и его природу, не познав самого Иисуса. Подозреваю, что именно поэтому ученики Христа должны есть Его плоть и пить Его кровь (Иоанна 6). Воистину, невозможно войти в Царство Божье не приняв того, что Иисус является Господом в этом Царстве.

В самом примитивном виде Евангелие провозглашалось так: "Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в Евангелие" (Марка 1:15). Приближалось Царство Божье, или день Господень, и еврейские слушатели Иоанна Крестителя знали, как это будет выглядеть: "Вот наступает день ГОСПОДЕНЬ, пылая гневом и яростью; жестокий то будет день: обратит он землю в пустыню, сметёт с неё всех грешников. (Ис 13:9).

Хорошая новость заключается в том, что люди могли подготовиться к грядущему Судному дню: у них было время покаяться, а затем продемонстрировать своё покаяние посредством принятия крещение. И это была действительно хорошая новость!

Слово "евангелие" было не ново для жителей Римской империи в I веке. Когда от императора поступали добрые вести, например, если он выигрывал крупную битву, то в города приезжал евангелист и провозглашал всем эту добрую весть. То, что человек может спастись от гнева Божьего, посредством покаяния, - это великая весть!

Иисус зачастую называл себя «Сыном Человеческим». Многие утверждают, что он использовал данный титул, по той причине, что хотел подчеркнуть своё единство с остальным человечеством, но это неверное толкование. По всей видимости, данное название взято из Даниила 7 главы:

> Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шёл как бы Сын человеческий, дошёл до Ветхих дней и подведён был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не прейдёт, и царство Его не разрушится. (Дан 7: 13-14)

Сын Человеческий не похож ни на кого из людей, поскольку обладает властью непосредственно от Бога. И власть эта не только над землей Израиля, а над всем миром, и, в отличие, например, от царя Давида, Его правление не заканчивается после Его смерти, а является вечным царствованием. Иисус, избирая для себя этот титул, тем самым подчёркивает, что Он является обладателем господства и силы в Царстве Божьем, о котором Он возвещает. Более того, Его царство

[1] Подробнее об Иисусе в его историческом контексте читайте в первых главах книги Дэвида Босха "Преобразующая миссия" (Orbis, 2011) и книги Кеннета Бейли "Иисус глазами Ближнего Востока" (IVP Academic, 2009).

действительно находится над Израилем, но вместе с тем распространяется на всех людей, нации и языки (обратите внимание на повторяющуюся тему наций).

Так почему же Иисус был убит? На мой взгляд, это очень интересный вопрос. В основном он жил в области Галилеи (современный север Израиля). Практически ежедневно он учил людей, исцелял их и изгонял бесов — все это свидетельствовало о том, что приближается Царство Божье. Так за что же его убили?

В некотором смысле Иисус даже во многом походил на фарисеев, которые также были сосредоточены на Законе и Царстве Божьем.[2] Они, как и Он были обычными людьми, а не профессиональными книжниками или священниками. Иисус иногда ел с ними, а по пути в Иерусалим, тогда некоторые из них предостерегали Его не идти туда. Из книги Деяний мы знаем, что многие фарисеи впоследствии стали христианами. Но был один ключевой момент, в котором Иисус и фарисеи расходились во мнениях: природа Царства Божьего.

Большинство иудеев первого века были убеждены, что они довольно хорошо усвоили концепцию Царства Божьего: Однажды Бог пошлёт человека из рода Давидова, из колена Иудина, который во всей мощи своего военного опыта изгонит римлян и восстановит независимое правление. У Иисуса же было гораздо более широкое видение природы Царствия Божия. Для тех, кто принимал его и жил по его законам, оно ставало исцелением, спасением и прощением. А для тех, кто противился, оно было судом и вело во тьму внешнюю.[3] Более того, Царство Божье приоритетнее Торы. Учение Иисуса и Его чудеса прямо указывают на разногласия по поводу правильного толкования и применения Торы, и в этом как раз и заключалось его ключевое отличие от некоторых фарисеев. Короче говоря, для Иисуса главным событием было наступление Царства Божьего, а соблюдение Торы подчиняется этому Царству, другими словами, Тору необходимо было читать и толковать через призму грядущего Царства.

Это идея очень хорошо прослеживается в так называемой притче о блудном сыне. Если вы прочитаете начало главы (Луки 15), то поймёте контекст: некоторые фарисеи сетуют на Иисуса из-за того, с какими недостойными людьми он сообщается. Это послужило поводом для притчи, адресованной именно им. В этой притче дом отца служит символом Царствия Божьего. Младший сын, который ушёл из дома и растратил своё наследство, подобен блуднице или сборщику налогов — он был очень далёк от Царства Божьего. Но затем, осознав свою вину и раскаявшись он вернулся домой, где отец с великой радостью выбежал ему навстречу и проводил в дом. А старший сын в поле — это прообраз фарисея. Отец сам выходит к нему, чтобы позвать в дом, и говорит две важные вещи: первое, что порадоваться за брата — это правильная реакция (а не сетовать, что фарисеи делали вначале); и второе, в отличие от младшего сына, который все потерял, старший сын обладает всеми благами отца — но все же стоит вне дома. Притча заканчивается без какого-либо ответа, и

[2] Я в долгу перед преподобным Дэвидом Пиледжи из Крайст Чёрч, в старом городе Иерусалима за его понимание сходства религиозных призваний Иисуса и фарисеев

[3] Которое я понимаю, как вечное и абсолютное онтологическое одиночество: неестественная вселенная, созданная человеком для самого себя, в которой "я" является единственным объектом поклонения, и в которой "делай, что хочешь" - вот весь закон.

оставляет выбор за фарисеями: разделить радость отца или остаться за его пределами и продолжать сетовать.[4]

На последней неделе жизни Иисуса, в Иерусалиме, когда кажется, что время для их покаяния и возвращения к Отцу казалось уже упущенным. Он рассказывает им одну из своих самых провокационных притч о человеке, который владел виноградником и доверил его на попечение некоторым слугам, но они оказались злыми, и убивали всех посланников хозяина, а затем убили даже его сына. Иисус делает вывод, что хозяин вернётся и "предаст этих злодеев мучительной смерти" (Мф 21:41), а виноградник отдаст в аренду другим. Здесь уже аудитория состоит не только из фарисеев, но также из некоторых первосвященников, которые в обычных обстоятельствах были злейшими врагами.

Возвращаясь к главной мысли, следует сказать, что послание Иисуса о Царствии Божием было очень своеобразным, даже скандальным, что принесло ему немало серьёзных врагов. Кроме того, само слово "царство" было уже достаточно политическим, чтобы его можно было истолковать как обвинение в восстании против Цезаря. Наказанием за это была смерть через распятие, плюс к этому ещё было важно, чтобы казнь Иисуса совершили римляне, дабы никто из иудеев не стал ритуально нечистым на Пасху, убив человека.

Еще одним ключевым фактором, приведшим к распятию Иисуса, было его высказывание о Храме. Хотя Иисус не проводил много времени в Иерусалиме, однако все равно успел нажить там врагов. Когда он предсказал разрушение Храма, а затем заявил, что Он сам, в своём теле, является реальным и истинным Храмом, священники и саддукеи (сосредоточенные в Иерусалиме) вполне обоснованно почувствовали угрозу. Ведь храм был для них непосредственный источник власти и богатства. Иисус, когда очищал в Храме двор язычников от меновщиков, также высказывал важную мысль - не столько о капитализме или скупости, сколько о язычниках. Предполагалось, что Храм будет домом молитвы для всех народов, а не только для иудеев.[5] Именно по этой причине в храме был выделен и обустроен двор для язычников, чтобы исполнилось видение из Книги Пророка Исаии 2:1-5. Однако вместо того, чтобы принимать народы, стремящиеся познать единого истинного Бога, храмовые власти выделили это место для торговли.

Иисус был достаточно популярен! Иудеи, приветствовавшие его в Иерусалиме в Вербное Воскресенье, не могли внезапно схватить его в течении страстной недели. Действительно, одной из главных проблем для тех, кто хотел арестовать Иисуса, было то, что он всегда был на виду, окружённый множеством людей, которые уважали и любили Его. Поэтому они схватили Его ночью, во время молитвы в саду.

---

[4] На практике, многие христиане, которые посещают церковь большую часть своей жизни, подобны сыну в поле, и перед ними стоит задача радоваться, когда кто-то кается и входит в Церковь, а не роптать по этому поводу. Что касается притчи о заблудшей овце, то им следует задаться вопросом, готовы ли они, на некоторое время остаться наедине с остальными 98 овцами, чтобы пастор мог пойти и забрать эту заблудшую овцу.

[5] Еще раз обратите внимание на упоминание о народах.

Но распятие на кресте не стало неожиданностью для Иисуса. Он знал, что этому надлежит произойти, и отождествляет себя с образом страдающего слуги из книги пророка Исаии. Сочетание образа Сына Человеческого из 7-й главы книги Даниила и слуги из книги пророка Исаии просто завораживает. Иисус Христос предстает перед нами в двух, казалось бы, противоположных фигурах: как победоносный Сын Человеческий и как страдающий Слуга. Пророчество Исаии 53 ярко иллюстрирует глубину смирения и служения Слуги:

> Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?[2] Ибо Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему.[3] Он был презрен и умалён пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.[4] Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, *что* Он был поражаем, наказуем и уничижён Богом.[5] Но Он изъязвлён был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего *было* на Нём, и ранами Его мы исцелились.[6] Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.[8] От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.[9] Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.[10] Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благо успешно будет исполняться рукою Его.[11] На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; через познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесёт. (Исаия 53: 1-11)

Этот отрывок помогает нам понять, почему Иисус смело говорит такие вещи, как: "Ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы ему служили, но, чтобы послужить и отдать свою жизнь как выкуп за многих" (Мк 10:45), и почему Иоанн Креститель провозглашает: "Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира!" (Ин 1:29)

Именно здесь мы постигаем главный смысл Креста: это — Божье разрешение проблемы нашей виновности пред Ним. Жертва креста служит искупительным покрытием, так что Бог может быть одновременно и справедливым, и милосердным, не выглядя при этом своевольным. Но именно воскресение Иисуса открывает перед нами перспективу нового творения. Старое творение поражено раком смерти, но воскресшее тело искупителя принадлежит уже новому творению, как будто оно принадлежит другому, новому миру. Вот почему он может делать то, чего не могут обычные люди (например, проходить сквозь стены), и почему люди, знавшие его, не сразу Его узнают. Его тело - это Жизнь, это Храм, а сам Он — Израиль.

Он сам и есть Израиль? Разве Он так говорил? Ответ однозначно утвердительный. Одной из основных метафор отношений между Богом и Израилем в Ветхом Завете является то, что Израиль -

это Божья лоза или виноградник: «Боже сил! восстанови нас; да воссияет лицо Твоё, и спасёмся! Из Египта перенёс Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил её; очистил для неё место, и утвердил корни её, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью её, и ветви её, как кедры Божии»; (Псалом 79: 8-11). Также мы видим подобный образ в Исаии 5-й главе.

А в 15-й главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что Он Сам есть - "истинная лоза" и что "если кто не пребудет во Мне, тот будет отброшен, как ветвь". Почему это важно? Потому что это доказывает, что избрание Израиля Богом не было безуспешным. Истинный Израиль Божий – единородный богочеловек - Иисус. Он Сам в Своем теле воссоздал Израиль. История Израиля достигает своего апогея и свершения в этой единственной личности, и каждый, кто пребывает в нем, действительно пребывает в Израиле Божьем и является ветвью этой истинной лозы.

Матфей, осознавая это, высказывает аналогичную мысль, когда решительно вырывает из контекста отрывок Осии 11:1, чтобы отнести его к возвращению Марии и Иосифа с младенцем из Египта. Осия 11:1-4 гласит:

> На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего.[2] Звали их, а они уходили прочь от лица их: приносили жертву Ваалам и кадили истуканам.[3] Я Сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках Своих, а они не сознавали, что Я врачевал их.[4] Узами человеческими влёк Я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им.

Данный отрывок, очевидно, является историческим воспоминанием об Исходе и Божьем сыне - Израиле. А Матфей (2:15) цитирует этот стих, имея ввиду Иисуса. Он прекрасно знает, о чем идет речь в оригинальном тексте, но теперь он убежден, что сам Иисус - это Израиль Божий. Осия воспринял значение этого слова неполно, но Матфей уже вполне понимал, что Иисус - это Израиль. Точное слово, используемое здесь — восстановление: Иисус восстанавливает Израиль. Он делает это сознательно, и его выбор двенадцати учеников является ещё одним подтверждением этого.

В данном случае мы имеем дело не с теологией замещения, а скорее с теологией исполнения Божьих обещаний. При этом Израиль остается народом Божьим, а Церковь является продолжением Божьего плана спасения, не заменяя Израиль. Более того, такое понимание Израиля сосредоточено на личности самого Иисуса Христа, поскольку Он посвящал все свои силы тому, чтобы помочь своим ученикам понять, кто Он есть на самом деле и каковы Его отношения с Богом Отцом.. Что бы ни представлял собой этнический Израиль, он достиг своего апогея и завершения в этом единственном человеке — его Храме, его Торе, Давидовом царстве и его двенадцати племенах. Обетование Бога о земле для Израиля не отменяется, но расширяется и универсализируется в Иисусе[6].

> Он — Сын Человеческий, которому дана власть над всей землёй, а не только над небольшой полоской земли в Юго-Западной Азии. Кроме того, поскольку собрание последователей Иисуса (называемое Церковью) больше не идентифицируется с одной этнической группой, он является "светом для народов" (Ис 42:6).

[6] Я хотел бы также отметить, что в Послании к Римлянам 11:28-29 Павел, по-видимому, признает уникальную искупительную, эсхатологическую роль этнического Израиля в последние времена.

В начале этой книги я негодовал на то, что слово "религия" неправильно понимают, и это в свою очередь приносит вред. Но сейчас мы подошли к тому моменту, когда можем правильно понимать это слово в его историческом контексте. Итак, Иисус стал основоположником религии. Или, точнее, Он стал причиной основания некой общности людей. В связи с отсутствием других подходящих терминов, древние общества стали использовать слово "религия" для описания подобных групп людей. Многие люди утверждают, что Иисус не основывал религию. Это довольно анахроничное утверждение, поскольку оно предполагает, что во времена Иисуса уже существовали так называемые "религии". У язычников существовал ряд культов для поклонения их множеству богов. Для монотеистического и этнически обусловленного народа, называемого евреями, уже сам статус «быть евреем» сам по себе означал принадлежать к общности, которая объединяла в себе религиозные, национальные, культурные и исторические элементы

Иисус не просто реформировал существующие религиозные течения, а основал совершенно новую общину, наделив ее всем необходимым для существования. Он назначил лидеров, делегировал им полномочия, дал этический кодекс, новое понимание Бога как Отца и миссию, которую предстояло исполнить, руководство к принятию новых членов, памятное таинство для утверждения их идентичности, и научил молится молитвой: "Отче наш, сущий на небесах... [7]

Это понятие охватывает как личные отношения с Богом, так и общины в целом. Иисус не просто основал еще одну религию, а положил начало совершенно новому религиозному движению – христианству. Он соединил такую общность людей, которая не была определена по этническому признаку, и повелел им идти на край света и распространять благую весть о Нём, чтобы человек мог подготовиться к приходу Царства Божьего, покаявшись, и подтвердить своё покаяние через крещение. Так происходил вход в Царство Божье, которое характеризовалось определённой структурой власти (см. Песнь Марии в Лк 1:46-55), а также некоторыми конкретными этическими нормами и наставлениями о том, как следует относиться к Богу и окружающим людям, что — является основной темой Нагорной проповеди. Данное движение быстро распространялось, однако сталкивалось с яростной критикой со стороны интеллигенции. Некоторые представители этой среды, в насмешливой манере, называли его "религией рабов и женщин».[8]

Ученичество было единственной стратегией Иисуса для распространения учения, и роста общины до краев земли. Это не про семинарии, христианские школы или евангелизационные крестовые походы, хотя во всех этих вещах есть свои хорошие составляющие. Но ученичество означает процесс обучения посредством подражания, как подмастерье учится делать подковы или как я учился менять тормоза, наблюдая за тем, как это делает мой друг Сэм, а затем пробуя делать под его руководством. Глядя в целом на церкви в США, задаешься вопросом, что же не так? Почему у нас не так много ученичества? Но оно есть, например, в личных отношениях, когда христиане учатся

---

[7] В каждом из этих элементов есть аспекты преемственности с различными формами иудаизма, существовавшими в первом веке. Более того, Церковь на протяжении веков не ценила эту преемственность. В последние десятилетия наблюдается расцвет научных исследований на эту тему, которые мы можем обобщить во фразе "еврейство Иисуса". Для получения дополнительной информации читатель может обратиться к таким ученым, как К. Э. Б. Крэнфилд, У. Д. Дэвис, Дж. Д. Г. Данн, Джон П. Мейер, Бен Ф. Мейер, Марк Наносс, Э. П. Сандерс и Н. Т. Райт, среди прочих.

[8] См. "Против Цельса" Ориген, книга 3, глава 49.

быть христианами (буквально, маленькими христами) у своих друзей, пасторов, священников, родителей, бабушек и дедушек, соседей. Ученичество редко связано с конкретным мероприятием или программой воскресной школы, но оно как серый кардинал присутствует и действует под поверхностью, лишь изредка делая своё присутствие явным.

С ученичеством понятно. А сила? Иисус и об этом позаботился. Ранее Дух Святой лишь изредка посещал Израиль в лице исполненного Духом судьи или пророка. По просьбе Иисуса, Отец посылает Святого Духа, чтобы Он всегда пребывал в Церкви, исполняя таким образом пророчество Иоиля, о чем свидетельствует речь Петра в день Пятидесятницы.

Выводы

Иисус Христос установил новый завет, став посредником между Богом и человечеством. Он одновременно соединил в себе роль страдающего слуги, принимающего на себя грехи мира и искупающего их своей смертью, и царственного судьи, который в конце времен вернет справедливость и станет вечным правителем. Человечеству дано время чтобы подготовиться к страшному суду, предупредить людей об этом суде и призвать их к покаянию. Иисус основал и общину под названием — «Церковь». Он передал Церкви метод, называемый ученичеством, а Отец наполнил ее силой Святого Духа для выполнения этой работы, призывая людей покаяться и креститься, во избежание страшного суда, и чтобы быть готовыми к вечности с Богом по завершению человеческой истории. Тем самым, Иисус основал поистине самое успешное движение в истории. Всё это он совершил всего за три года своего служения, и стал самой важной и влиятельной личностью в истории человечества.

Вопросы для обсуждения

Автор утверждает, что Иисус основал "первую религию", но это противоречит мнению сторонников иудаизма и тех, кто рассматривает религию как личную духовность. Обсудите ваше мнение.

По утверждению автора: Иисус позиционирует ученичество как единственную стратегию распространения Царства Божьего. Как церкви сегодня могут стать более осознанными в ученичестве?

В чем разница между теологией "замещения" и "исполнения", предложенной автором? Некоторые считают, что теология исполнения является лишь разновидностью теологии замещения. А что думаете вы?

Автор предлагает не самую популярную позицию того, что главная цель Церкви - ученичество. Более распространённое мнение состоит в том, что цель церкви - поклонение и прославление Бога. Сравните и противопоставьте их. В какой степени, если это вообще имеет место быть, эти два утверждения отличаются друг от друга?

Глава пятая МУХАММЕД, ПРОРОК И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ

События жизни Мухаммеда

Давайте теперь перейдём к исламу и его посланнику — Мухаммеду, который (по крайней мере, со светской и исторической точки зрения) вполне может быть позиционирован вторым по значимости и влиятельности человеком в истории. Так же, как я не рассматривал подробности жизни Иисуса, я не буду детально описывать биографию Мухаммеда. Скорее, моя цель состоит в том, чтобы обрисовать контуры его жизни, чтобы мы могли наблюдать, как Бог использовал Мухаммеда в исламском метанарративе, и ответить на главную проблему, предложенную исламом, — незнание человеком Божьей воли.

В исламской истории контекст таков: евреи небрежно относились к сохранению посланий своих пророков, а христиане оказались в неоднозначной ситуации, поклоняясь Иисусу, простому пророку, наряду с Богом. Это послужило поводом для обвинения их в ширке или многобожии, что является большим грехом в исламе. Ассоциировать что-либо с Богом - значит утверждать, что есть что-то или кто-то, кто подобен Богу. Это рассматривается как суровое нарушение учения Корана: "Воистину! Аллах не терпит, чтобы Ему приписывали сотоварищей. Он прощает всех, кроме тех, кому пожелает. Тот, кто приобщает сотоварищей к Аллаху, глубоко сбился с пути" (4:116).

Однако среди арабов большинство были язычниками, хотя среди них были и общины христиан, а также некоторые арабские евреи, которые, предположительно, приняли иудаизм или были евреями, арабизированными в культурном отношении, или и то и другое.

История берет своё начало в Мекке, городе с незначительным христианским и еврейским населением. Фактически, известно лишь о нескольких встречах Мухаммеда с христианами.[1] Это может объяснить его недостаточное понимание основных христианских доктрин, таких как Троица, которую он, скорее всего представлял, как Бога, Иисуса и Марию, что, конечно же, никогда не было частью ортодоксального христианства. Мекка в то время была языческим городом, расположенным на караванном пути, чем привлекала языческих паломников, приходивших поклоняться в Каабе — большому черному кубу, упомянутом выше в контексте Авраама. Согласно основной исламской истории[2], Мухаммед родился в 570 году вскоре после смерти своего отца. Его мать умерла, когда он был ещё маленьким, и о нем заботился дед, который тоже вскоре скончался, а затем и дядя. Впоследствии он занимался торговлей и, согласно набожной мусульманской традиции, был неграмотен, но завоевал репутацию честного и надёжного человека. Затем он женился на женщине по имени Хадиджа, которая была старше него примерно на 19 лет и, как оказалось, у нее были

---

[1] Коран 5:116

[2] Перевод Давуда. Как и в случае с Евангелием, приведенным выше, я придерживаюсь того, во что верят мусульмане, а не того, что на самом деле может быть правдой. Например, существует небольшое, но важное научное исследование, которое ставит под сомнение фактическое существование исторической личности по имени Мухаммемировозд. Как и в случае с приведенным выше материалом об Иисусе, в некоторых христианских кругах наблюдается сильная тенденция понимать Евангелие от Иоанна как маловероятно основанное на реальных исторических словах Иисуса. Эти движения, возможно, интересны, но они не представляют ортодоксию и не отражают того, во что на самом деле верят мусульмане и христиане.

родственники- христиане. Вместе с тем она была богатой, и Мухаммед пользовался этим и извлекал для себя выгоду.

Начало пророческой деятельности

Мухаммед имел традицию ежегодно проводить время в уединении, в пещере. И однажды там его постигло необычное переживание: невидимая ужасающая сила охватила пространство, и ему было велено "Пиши!". Однако, будучи неграмотным, Мухаммед не мог выполнить это повеление, и он ответил, что не умеет писать. Но повеление повторилось снова, и он ответил тем же. Потом повторилось и в третий раз, но уже с приказом "читай!" Это событие было началом откровений Корана, когда была прочитана сура 96:1-5:

> Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее,
> сотворил человека из сгустка крови.
> Читай! Господь твой — самый щедрый!
> который посредством пера научил человека тому, чего он не знал[3]

Мухаммед был сильно напуган всем произошедшим и поделился своим переживанием с женой. Затем она привела к нему монаха, своего родственника, по имени Варака бин Науфаль. Вероятно, он был христианином, принадлежавшим к современной Ассирийской церкви Востока, и знал сирийский язык. Он пришёл к выводу, что эта таинственная сила - не что иное, как ангел-посланник из Библии — Гавриил. Та встреча с ангелом была не единственная, Мухаммед время от времени получал от него стихи различными способами. Вот хадис, который объясняет, каким образом эти откровения пришли к нему.

> Передают со слов ‘Аиши – матери правоверных, да будет доволен ею Аллах, о том, что (однажды) аль-Харис ибн Хишам, да будет доволен им Аллах, спросил Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «О Посланник Аллаха, как приходят к тебе откровения?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Иногда приходящее ко мне подобно звону колокола[1], что является для меня наиболее тяжким, а когда я усваиваю сказанное, это покидает меня. Иногда же ангел предстаёт передо мной в образе человека и обращается ко мне со своими словами, и я усваиваю то, что он говорит». ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «И мне приходилось видеть, как в очень холодные дни ему ниспосылались откровения, а после завершения ниспослания со лба его всегда лился пот».[4]

Сейчас позвольте мне немного рассказать о хадисах и о том, что они собой представляют, хотя, когда мы перейдем к части, посвященной Шариату, то рассмотрим их более подробно. Достаточно сказать, что хадис - это повествование о каком-либо событии или изречении, относящемся (обычно) к Пророку или, возможно, к одному из его сподвижников. Существуют разного рода сборники хадисов, составленные различными учёными. Большая часть информации, которая нам известна о

---

[3]Обратите внимание, как в этих стихах показано, что Аллах реагирует на невежество людей, обучая их.

[4] Аль-Бухари, том 1, № 2.

жизни Мухаммеда и его решениях по религиозным, этическим и политическим вопросам (то есть о основе шариата) исходит не из Корана, а из этих сборников хадисов.

Сегодня в христианстве нет ничего подобного: но представьте себе, что, помимо Библии, у нас было б несколько томов утверждений и событий, которые якобы относятся к Иисусу и апостолам.[5] Затем представьте, что все они стали настолько многочисленными и разнообразными, что учёным просто необходимо было тщательно оценивать, какие из них являются достоверными (на арабском это называется "сахих"), вследствие чего были составлены четыре или около того сборников, содержащих только подлинную информацию.[6] Далее учёные классифицировали хадисы, используя такие категории, как: "Пост", "Завещания и заветы", "Пророки", "Медицина", "Одежда", "Уловки", "Отступники", "Купание" и так далее. Теперь представьте, что каждый из хадисов начинается с цепочки идентификации, которая (якобы) относится к самому источнику (Иисусу или апостолу). Такая цепочка идентифицирования важна, потому что, по ней можно оценить характер и надежность каждого упомянутого человека, отсеивая тех, кто был хитрым или нечестным, то есть тех, кто мог подделать хадис в своих интересах (а это действительно случалось). Исходя из всего вышеперечисленного, думаю вы получили хорошее представление о том, что такое хадис.

В самые ранние годы своей деятельности в Мекке, Мухаммед сосредоточился на вопросах социальной справедливости и монотеизма. Вследствие чего приобрёл могущественных врагов, (как и Иисус), потому что его приверженность монотеизму и отказ от поклонения идолам было враждебным по отношению к одному из основных источников дохода для жителей Мекки: языческим паломникам, которые приходили к Каабе.[7] Многие из более иренических (мирных)[8] и эстетических отрывков из Корана описывают данный период, хотя и этот период также не лишен угроз адского огня за неповиновение Аллаху и его Пророку.

Когда Хадиджа умерла, Мухаммед женился на женщине по имени Сауда, и буквально через год после этого еще обручился с юной девочкой по имени Аиша, дочерью одного из его первых новообращенных, настоящее имя которого так и неизвестно, но его можно распознать по отчеству: отец Бакра, или Абу Бакр. Аише было около шести лет, когда они поженились, и около девяти, когда Мухаммед вступил с ней в половую связь. Вот ее собственные слова.:

> Аиша рассказала: «Мой брачный договор с Пророком был заключен, когда мне исполнилось шесть лет. Потом мы приехали в Медину и остановились (в

---

[5] Кто-то может утверждать, что апокрифические Евангелия предназначены для христиан так же, как хадисы для мусульман. Но данное сравнение неверно, поскольку из апокрифов не проистекает ни одна нормативная христианская доктрина, закон или практика. Кроме того, кроме экспертов, очень немногие христиане что-либо знают о них, в то время как мусульмане часто могут процитировать вам несколько хадисов.

[6] Существуют еще и другие сборники хадисов, но считается, что их составители не так тщательно следили за тем, чтобы их сборники содержали только подлинные хадисы. Большинство мусульманских учёных, защищающих традицию, признают это.

[7] Интересной параллелью является противостояние, с которым столкнулись Павел и его спутники в Эфесе в книге Деяний

[8] Иренический - это относительный синоним слова "мирный", но я предпочитаю использовать его на протяжении всей книги, потому что это антоним слова "полемичный", в то время как антоним слова "мирный" - "насильственный". Насильственный как прилагательное имеет коннотации физического характера, в то время как коннотация полемики скорее риторическая, чем физическая.

квартале) бану аль-Харисбин Хазрадж. После этого я заболела, и у меня выпали волосы, а потом они снова отросли. (Однажды, когда) я каталась на качелях вместе с моими подругами, моя мать Умм Руман пришла ко мне и громко позвала меня, а я подошла к ней, не зная, чего она хотела. Она взяла меня за руку и привела к дверям дома. Я тяжело дышала, а когда мое дыхание стало успокаиваться, она взяла немного воды и протерла мне лицо и голову, после чего ввела меня в дом. В этом доме находились женщины из числа ансаров, которые стали говорить: (Желаем тебе) блага, благословения (Аллаха) и удачи!“ И (моя мать) передала меня (этим женщинам), которые приготовили меня (к свадьбе), а утром пришел Посланник Аллаха, и (моя мать) передала меня ему, а было мне тогда девять лет»[9] — Сахих аль-Бухари, 5:58:234

Переселение в Ясриб: Мухаммед становится политическим и военным правителем

Говоря о данном переселении (622 год) с которого берет начало исламское летоисчисление. Город Ясриб[10] представлял собой оазис, и, в отличие от Мекки, там было сосредоточено коренное еврейское население. Два основных племени в городе враждовали между собой и вот они пригласили Мухаммеда поселиться среди них и посодействовать урегулировании конфликта. Тогда произошёл духовный и психологический переломный момент в истории жизни и деятельности Мухаммеда, а значит, и в истории ислама. Как я писал ранее, ислам — это масштабно выраженное мировоззрение личности Мухаммеда. Именно в этот период текстура коранических откровений существенно меняется. Из преследуемого пророка с преимущественно духовным посланием он превращается в государственного деятеля и умело централизует всю власть в своих руках — военную, юридическую, религиозную, духовную.

Вот отрывок из выдающегося исследования Али Дашти о пророке, "Двадцать три года"[11], посвящённый произошедшим переменам:

---

[9] "Аль-Бухари", том 5, номер 234. В этой книге я старался минимизировать количество научных текстов и ссылок, поскольку она написана не для академической аудитории. Но этот момент вызывает у мусульман такое негодование, что они часто не верят в него или не принимают. Однако это неопровержимо. (Более подробно о том, почему это так, читайте в "Аише" в "Коране: энциклопедия", Оливер Лиман, Нью-Йорк, Лондон: Рутледж, 2006). Бракосочетание состоялось примерно через семь месяцев после хиджры, или переселения в Ясриб, в 622 году. Мусульмане возразят, что в те времена арабские девочки взрослели очень быстро, и что у нее был менархе (первое менструальное кровотечение) в возрасте девяти лет, и, таким образом, для него было этично и допустимо заниматься с ней сексом, и даже некоторые христианские апологеты ислама, похоже, купились на это объяснение. Даже если бы у нее действительно наступила менархе в возрасте девяти лет, невозможно представить, что она была бы психологически и эмоционально готова к половому акту, с мужем которому 50 лет.

[10] Сегодня Ясриб часто называют Мединой, что по-арабски означает "город", потому что Ясриб стал мадинат ан-Наби, или городом Пророка.

[11] Али Дашти (1994), 23 года: Исследование пророческой карьеры Мухаммеда, переводчик Ф. Р. С. Бэгли. Дашти надеялся создать научную и критическую биографию Мухаммеда, но его первое издание должно было быть опубликовано за пределами Ирана (в Ливане) и без указания его имени. Кроме того, Дашти попросил Бэгли перевести книгу (написанную на фарси) на английский язык, но только после его смерти. PDF-версию перевода Бэгли можно найти в Интернете.

После переезда в Мадину (или Медины) в возрасте 53 лет, то есть в периоде, когда у большинства мужчин физические и эмоциональные способности начинают угасать, возродился новый Мухаммед. В последние десять лет, проведённые в Мадине, он уже не был тем же человеком, который в течение тринадцати лет проповедовал гуманное сострадание в Мекке. Пророк, которому Бог велел "предупредить твое племя, твоих ближайших родственников" (сура 26, аят 214), предстаёт в облике Пророка, намеренного подчинить свое племя и смирить родственников, которые в течение тринадцати лет насмехались над ним. Сняв одежды предостерегающего "родной город (т. е. Мекка) и людей вокруг нее" (сура 42, аят 5), он облачился в доспехи воина с целью объединить под своим флагом всю Аравию, от Йемена до Сирии. Красота и мелодичность мекканских сур, напоминающих проповеди Исаии и Иеремии и отражающих пылкие чувства провидческой души пророка, редко появляются в мединских сурах, где поэтический и музыкальный тон сменяется заглушенным и повелительным тоном правил и предписаний. В Мадине предписания и правила издавались под руководством главы, который не мог допустить никаких нарушений или отклонений. Наказания за нарушения или небрежность были очень суровыми. (стр. 81, 82)

Вероятнее всего, Мухаммед изначально предполагал, что его пророческое служение будет принято христианами и иудеями. Так как он ссылался на многих из их пророков - от Ноя до Авраама и Давида – а также вместе с ними отстаивал монотеизм. Арабское слово "Аллах" этимологически очень близко к еврейскому "эль", которое на иврите часто используется во множественном числе как "элохим".[12] Но в конечном итоге ему стало понятно, что это не так, и на этой почве отношения с другими монотеистическими традициями, особенно с иудеями, начали портиться. В одном из самых кровавых и проблематичных эпизодов своей карьеры Мухаммед допустил и дал благословение на массовое уничтожение трех еврейских племен Ятриба, присвоив их недвижимость, детей сделав рабами, женщин - наложницами, а мужчин изгнал или казнил. Мусульманские апологеты встают на его защиту, обосновав это тем, что евреи не выполнили свою часть юридического соглашения, но этот аргумент упускает суть: даже если у кого-то есть законное право на такой поступок, может ли он только на основе этого считаться правильным? Каким бы ни был ответ, факт остается фактом что приток богатств, рабов и земель — для мусульман был большим благом, а авторитет Мухаммеда утвержден.[13]

Мухаммед и шариат

Именно в течении этого периода в Ясрибе сформировались многие из основных принципов шариата. Ведь, во время пребывания в Мекке у Мухаммеда не было растущего города (а позже и

[12] Безусловно, что слово "Аллах" гораздо ближе к древнееврейскому, чем английское слово "Бог"(God), которое по своему происхождению полностью языческое

[13] Подробнее о трех племенах и о том, что с ними произошло, читайте в книге Эфраима Карша "Исламский империализм" (издательство Йельского университета, 2006), глава 1.

империи), которым бы он управлял. Теперь же его пределы расширены, и возникли разного рода насущные вопросы, например, такие как: Как следует делить военные заслуги? Разрешён ли секс с рабынями? Какова ценность свидетельских показаний женщины в суде? Когда следует начинать джихад? Как должно быть разделено наследство? Каков статус рабов? Сколько жен может взять мусульманин? Как следует относиться к обвинениям в супружеской измене? Могут ли взиматься проценты?

Размышления Али Дашти касательно изменений Мухаммеда:

> Апостол, который так трепетно проповедовал веру и сострадание в Мекке, внезапно сменил позицию находясь в Медине и начал отдавать военные приказы: "Вам предписано сражаться" (2:212); "Сражайтесь с теми, кто не верит .... !" (9:29); " Если есть кто-нибудь кто пожелает исповедовать иную религию, кроме ислама, не будет принят" (3:79); "Когда вы встретите неверующих, проучите их ударам по шее. Затем, после подчинения их жестокой резней, крепко свяжи их узами!" (47:4)
>
> В Медине были ниспосланы десятки столь же суровых аятов. Ценность железа, о которой не упоминалось в Мекке, оценивается следующим образом в стихе 25 суры 57 "Медина": "И мы ниспослали железо (умение плавить), потому что в нем заключена великая сила и польза для людей, для того чтобы Аллах знал тех, кто поддерживает Его и Его пророков втайне." По-видимому, в Мекке либо не существовало железа, либо Бог в Своем всеведении не задумывался о способах выявления противников пророков; потому что в Мекке Бог повелел Мухаммеду "призывать (людей) на истинный путь мудростью и добрым наставлением, а при спорах использовать только лучшие аргументы. Твой Господь хорошо знает тех, кто сбился с Его пути, и Он хорошо знает тех, кто шел прямым путем" (16:126).[14]

Тем временем Мухаммед продолжал враждовать с мекканцами. После ряда сражений он все-таки одержал победу, оккупировал Мекку, где разрушил идолов в Ка'ба, но затем заявил, что, поскольку она была построена Авраамом, то должна оставаться центром паломничества мусульман. Такой разумный компромисс означал, что доходы от паломничеств не подвергнуться опасности.

Безусловно, Мухаммед был выдающейся и умной личностью. Но насколько объективно утверждение о его безжалостности? Как и многие великие политические лидеры, он колебался между великодушной щедростью и суровой жестокостью. Вот пример хадиса о прощении Богом проститутки за ее простой акт доброты к собаке (нечистому животному):

> Передают от Абу Хурайры, сказавшего: «Посланник Аллаха, сказал: «Однажды, когда пёс кружил у колодца, едва не убитый жаждой, его вдруг увидела

[14] Страница 74 онлайн-версии в формате PDF.

> проститутка, одна из проституток сынов Исраиля. Тогда она для него сняла с себя свой башмак, зачерпнула им для него воды и напоила его. И ей было прощено за это».[15]

Также можно встретить такой мудрый хадис о справедливости и управлении:

> Тот, кто был правителем над десятью людьми, в День Судный предстанет в оковах, пока справедливость (по которой он правил) не освободит его от цепей или тирания не предаст погибели.[16]

С другой стороны, имеются свидетельства об истории Астмы бинт Марван. Она была языческой арабской поэтессой, которая высмеивала Мухаммеда и его стихи. Спровоцированный этим Мухаммед дал приказ своим людям найти добровольца для ее убийства, и один из них немедленно согласился. Вместе с тем есть история о прекрасной еврейке Сафийе бинт Хуяйи, которая в процессе истребления своего племени Бану Надир, потеряла отца и мужа, но сама была освобождена из рабства и сразу же вышла замуж за Пророка. (Ей было 17 лет, а ему – 62)[18]

Коран и хадисы указывают на отсутствие стабильности в семье Пророка (мир ему и Благословение Аллаха). В целом за всю жизнь у него было более десяти жен, и никогда не более восьми одновременно – это дозволение, данное ему Аллахом, в то время как другие мужчины-мусульмане могли иметь только четырех. Жены Муххамеда группировались, соревнуясь за его внимание и привязанность. Вот один из таких примеров:

> Передают со слов 'Убайда ибн 'Умара: Жена Пророка ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что Пророк часто задерживался у Зейнаб бинт Джахш, у которой пил мёд. ‘Аиша сказала: «И я договорилась с Хафсой, что, к кому бы из нас ни зашёл Пророк она скажет: “Я ощущаю исходящий от тебя запах камеди. Ты ел камедь?”» И она сказала ему это, на что он сказал: «Я ел мёд у Зейнаб бинт Джахш, чего больше никогда делать не буду»,
>
> Тогда Всевышний Аллах ниспослал: «О Пророк, почему, желая угодить своим жёнам, ты запрещаешь себе то, что разрешил тебе Аллах?.. Если обе вы принесёте покаяние Аллаху, для вас будет лучше, ибо сердца ваши отклонились. (66.1-4) слова были ниспосланы об ‘Аише и Хафсе, а Его слова «Вспомни, как однажды Пророк по секрету сказал что-то одной из своих жён» — о словах Посланника Аллаха: «Я ел мёд».

---

[15] Сахих Муслима, номер 2245

[16] Ат-Тирмизи, Хадис 1037

[18] Эта история изложена в книге Ибн Исхака "Сират Расул Аллах", которая на английском языке обычно называется "Жизнь пророка". Это самая ранняя биография Пророка, написанная мусульманином.

Здесь мы видим, что Аллах встает на защиту Пророка из-за ревности некоторых из его жен, и те стихи, в которых Аллах оправдывает своего пророка, содержатся в Коране и сегодня.

Вот ещё один из хадисов:

> Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что жёны посланника Аллаха, разделялись на две группы, к одной из которых принадлежали ‘Аиша, Хафса, Сафиййа и Сауда, а другую составляли собой Умм Салама и все остальные жёны.

Мусульмане знали о любви посланника Аллаха к Аише, поэтому, когда у кого-нибудь из них был подарок, который он хотел преподнести, то он ждал до тех пор, пока Мухаммед будет находиться в доме Аиши. И только тогда отправлял свой подарок.

> Однажды жёны Умм Салама, (жёны Пророка, относившиеся к группе Умм Саламы,) сказали ей: «Скажи Посланнику Аллаха, чтобы он сказал людям, что, если кто-нибудь захочет подарить что-то Посланнику Аллаха, пусть посылает свой подарок, у какой бы из своих жён он ни находился». Умм Салама передала ему их слова, но Пророк ничего не ответил ей, а когда они спросили её (об этом, Умм Салама) сказала: «Он ничего не сказал мне». Они сказали ей: «Поговори с ним (ещё раз)», и она обратилась к Пророку и тогда он сказал ей: «Не досаждайте мне (разговорами об) ‘Аише, ибо, поистине, (ни разу) не ниспосылались мне откровения в то время, когда я находился в постели какой-либо женщины (из вас), кроме ‘Аиши!» (Услышав это, Умм Салама) сказала: «Я приношу Аллаху покаяние за то, что досаждала тебе, о Посланник Аллаха!»
>
> А потом жёны позвали к себе дочь Посланника Аллаха Фатиму и послали её к Посланнику Аллаха чтобы она сказала: «Поистине, твои жёны заклинают тебя Аллахом относиться к ним так же, как ты относишься к Айше дочери Абу Бакра!» Он спросил: «О доченька, разве ты не любишь того, что люблю я?» (Фатима) сказала: «Конечно!» — а потом вернулась и рассказала им (обо всём). Они сказали: «Пойди к нему (ещё раз)», но (Фатима) отказалась (делать это). Тогда они послали Зайнаб бинт Джахш, которая стала говорить с ним без должного почтения и сказала: «Поистине, твои жёны заклинают тебя Аллахом относиться к ним так же, как ты относишься к Айше!» При этом (Зайнаб), которая повернулась к сидевшей (там) ‘Аише и принялась ругать её, и говорила очень громким голосом, так что Посланник Аллаха даже стал смотреть, будет ли (‘Аиша) отвечать (ей тем же). Что же касается (‘Аиши), то она спокойно отвечала Зайнаб (и говорила с ней), пока не успокоила её, и тогда Пророк посмотрел на ‘Аишу и сказал: «Она — настоящая дочь Абу Бакра!» [19]

[19] Сахих аль-Бухари, хадис 522

Мусульманину разрешается брать более одной жены только в том случае, если он может обращаться с ними одинаково. Мы можем наблюдать что жены Мухаммеда раздосадованы, потому что всем ясно, что он любит Аишу больше, чем остальных жен. Поскольку люди знают об этом, они приносят ему подарки, именно тогда, когда он находится с ней, предполагая, что он будет в хорошем настроении. Группа его жен пробует различные стратегии, чтобы оспорить его предпочтение Аише. В конечном итоге он объясняет, что вдохновение, то есть стихи его Корана, приходят к нему только тогда, когда он одет в одежду Аиши. Вот почему он любит Аишу больше, чем других жен – именно в момент, когда он одет в её одежды, ангел разговаривает с ним.

Меня не очень интересует очевидное явление переодеваний - возможно, на то есть какая-то культурная причина, о которой мы не знаем. Но факт в том, что Мухаммед не мог относиться одинаково ко всем своим женам, очевиден. Так почему же тогда он женился на таком количестве женщин? И совсем не сложилось впечатление, что все были счастливы. В конце, когда Зейнаб заходит, чтобы упрекнуть Мухаммеда, а он не отвечает, и тогда она отчитывает Аишу. Затем Аиша успокаивая прижимается к Зейнаб, пока та не затихает. В этот момент Мухаммед хвалит ее за сообразительность и проницательный ответ, говоря, что она похожа на своего отца Абу Бакра. Хотя с точки зрения мусульман, это свидетельствует об отсутствии веры и послушания со стороны жен идеального мужчины; с христианской (или светской, если уж на то пошло) точки зрения, это неблагополучная и несчастливая семья.

Мухаммед и люди Писания

В Коране содержится неоднозначное отношение касательно людей Писания, то есть иудеев и христиан.[20] Христианские монахи завоёвывают похвалу нижеприведенным часто цитируемым стихом:

> Не все они одинаковы. Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц. 3:113, Давуд)

Подчеркивая общие аспекты мусульман с людьми писания, мы находим этот стих:

> …веруют в Аллаха и в Последний день, велят творить одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела. Они являются одними из праведников. (3:114, Давуд)

Следующий стих, по-видимому, оставляет открытой возможность того, что евреи и христиане могут даже попасть в рай:

> Воистину, верующим (в то , что ниспослано тебе Муххемад), а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в Последний день и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. 2:62, Пиктхолл)

[20] Хотя позже мусульманские ученые включили в эту категорию и другие немусульманские религиозные общины, такие как зороастрийцы.

Более того, пища, приготовленная евреями или христианами, таким образом, становится халляльной[21] (хотя свинина никогда не бывает халляльной).:

> Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им. (5:5, Пиктхолл)

Однако вместе с тем подразумевается, что большинство евреев и христиан, слышавших Мухаммеда, не были правильно наставлены. Из-за этого есть ожидание, что истинные евреи и христиане признают подлинность послания Мухаммеда и поверят в него. Иными словами, они станут мусульманами:

> Когда им читают его (кораническое откровение), они говорят: «Мы уверовали в него! Это - истина от нашего Господа. Мы и прежде были мусульманами» (28:53, Юсуф Али).

Некоторые из иудевв заменили сказанное им слово (или его толкование) другим. Но беззаконники же изменили слово от того, которое было дано им" (2:59).

К концу своей жизни становится ясно, что Мухаммед испытывал сильную вражду к евреям и христианам, о чем свидетельствует этот хадис:

> Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: «Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) испытывал предсмертные муки, он стал прикрывать тканью лицо, а когда ему становилось трудно дышать, он убирал её. И находясь в таком состоянии, он сказал:“Да проклянёт Аллах тех иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места поклонения!” Аиша сделала из его слов вывод о том, что он желал таким образом предостеречь свою общину от подобных действий, то есть от возведения мечети над его могилой.[22]

Кроме того, у нас есть, по-видимому, ясное подтверждение от Аллаха, что Тора и Евангелие должны быть прочитаны и применены, что логически исключает возможность того, что тексты (в отличие от того, как их читали) были искажены:

> Но как они выберут тебя судьей, если у них есть Таурат (Тора), содержащий закон Аллаха? Даже после этого они отворачиваются, ибо они не являются верующими. Мы ниспослали Таурат (Тору), в котором содержится верное руководство и свет…Вслед за ними Мы отправили Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), с подтверждением истинности того, что было прежде в Таурате (Торе). Мы даровали ему Инджил (Евангелие), в котором было верное руководство и свет. Он подтвердил то, что прежде было ниспослано в Таурате (Торе). Он был верным руководством и назиданием для богобоязненных. Пусть люди Инджила (Евангелия) судят по тому, что Аллах ниспослал в нем.

---

[21] То есть, разрешенные в соответствии с шариатом, в отличие от харама или запрещенных вещей.

[22] Сахих Муслима,4 том, № 1082

> Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, суть нечестивцы.
>
> Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их (или свидетельствовало о них; или возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях. (5:43-48, Пикталл)

Таким образом, можно отметить что, в целом в Коране нет ясности относительно статуса религии иудеев и христиан. Некоторые аяты, по-видимому, указывают на то, что если они будут жить в соответствии со своей религией с преданностью и искренностью, то унаследуют рай, а их книги будут истинными (хотя некоторые из их ученых могут неверно истолковывать эти книги). Другие аяты подразумевают, что их пророки учили исламу и что любой истинный еврей или христианин признал бы истинность послания Мухаммеда и покорился ему. Только непокорные и упрямые евреи и христиане продолжали бы вести себя так, как будто они поклоняются Богу, хотя на самом деле не подчинялись Ему.

Исламская традиция разрешила эту диллему, поставив "Людей Писания" в явно более низкое положение по сравнению с мусульманами, но при этом признав, что они не являются атеистами или язычниками. В результате, в отличие от атеистов или язычников, они могли продолжать жить на земле ислама, но, в отличие от мусульман, они имели статус граждан второго сорта. Самым ярким подобным жестом из Корана является джизья — особый налог, который платят люди Книги и который следует делать публично, чтобы продемонстрировать всему обществу, что они уступают мусульманам:

> Сражайтесь (о, верующие) с теми, кто не верует в Аллаха и в Последний день, не запрещает того [не отстраняется от того], что запретил Аллах и Его посланник, и не придерживается Веры Истины [законоположений Ислама] – из (числа) тех, которым даровано Писание [из числа иудеев и христиан], пока они не дадут [будут платить] (вам) откупную дань своей рукой, будучи униженными (и покорными) [побежденными]. 9:29, Юсуф Али)

Общины людей Писания носили название: "зимми". Зачастую его относят к категории религиозных меньшинств. Но это неверное толкование. Статус зимми связан исключительно с мусульманским правлением, и не имеет ничего общего с меньшинствами. Действительно, существовали места, где 80% населения были христианами, но из-за того, что они находились под мусульманским правлением, они были зимми[23]. В следующей главе мы узнаем больше об данном аспекте шариата.

[23] Я имею в виду Анатолию под турецким правлением, упомянутую в книге Бат Йеора "Упадок восточного христианства под властью ислама" 1996 года

А пока я хочу повторить, что отношение Мухаммеда к Людям Писания было двойственным — колеблющимся между мягко положительным и резко враждебным. Поскольку ислам в своей сущности — это выражение мировоззрения и амбиций Мухаммеда, такая двойственность отразилась на изменяющейся судьбе и часто шатком положении евреев и христиан под мусульманским правлением на протяжении веков.

Если семейная жизнь Мухаммеда, возможно, и не была идеальной, то в расширении своей общины он преуспел. Как однажды сказал Кеннет Крэгг: «Мухаммед, расширяя свою империю, сумел основать религию». Это интересная цитата, потому что она раскрывает поверхностное классифицирование ислама в разряд обычной религии. Но это гораздо больше, чем просто религия, поскольку данная категория, в том понимании и виде, в каком мы используем ее сегодня, исторически соотносилась с христианством. Ислам — это не то же самое, что христианство; он не принадлежит к той же категории мировоззрения. Аятолла Хомейни выразил это так: «Ислам — это политика или ничто»[24].

Виденье и община Мухаммеда

Помните, что ислам не борется с тем же вызовом что и христианство. В метанарративе ислама проблема до сих пор заключалась в том, что люди, которым было дано повеление от Бога о том, как жить и поступать (евреи и христиане), не смогли должным образом сохранить его и привести в исполнение в собственной жизни, а также, оповестить об этом людей по всему лицу земли. То Бог решительно вмешался и послал в мир печать Пророков — Мухаммеда. Как только образно говоря документ запечатан, его больше нельзя изменить. В сущности, печать ясно указывает на истинность происхождение документа или его владельца.

Более того, христиане и иудеи не справились со своей ролью во вселенской миссии (провал Израиля). И вот Мухаммед основал новую общину, которая представляет собой и государство, и "религию" одновременно. Крэгг тонко подмечает, используя слово "империя" для обозначения уммы, поскольку империя - это такое государственное устройство, в котором закон создается по приказу одного человека. imperare - латинское слово, означающее "приказ", которое само по себе связано с нашим английским словом "императив".[25]

Так, умма была инструментом распространения божественных повелений по всему миру: по сути, в этом и заключается ее главная цель:

> Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучше для них. Среди них есть верующие, но большинство из них — нечестивцы. (3:110, Юсуф Али)

---

[24] Цитируется в книге Бернарда Льюиса "От Вавилона до Драгоманов" 2004 года, стр. 303.

[25] Стоит отметить, что в христианстве таинство миропомазания понимается как печать, посредством которой Божье владение миропомазанником публично и ритуально демонстрируется и подтверждается

Выполнение миссии по распространению и внедрению шариата (предписание одобряемого и запрещение порицаемого) может осуществляться различными способами. Это может быть достигнуто, например, военными завоеваниями, что исторически было основным способом роста ислама на Ближнем Востоке и в Северной Африке, или путем приглашения людей принять ислам завлекая финансовыми и социальными выгодами, получаемыми в контексте обращения, как это было в частях Восточной Африки и Индонезии и как происходит сегодня в тысячах тюрем и университетов по всей Северной Америке и Европе.

Более того, общество в умме управлялось бы не произвольными законами, созданными людьми, а подробным и скрупулезным сводом божественных законов, которые содержат указания для каждого аспекта жизни, от мельчайших деталей до более важных вещей. Во времена Мухаммеда уммой правил пророк, а за ним следовали его преемники, арабское слово "сулафа", единственное число - "халифа", или, как гласит традиционная транслитерация на английский, "халиф".

Тем временем управление христианской общиной было поручено апостолам, и когда те поняли, что возвращение Мессии может затянуться, то назначили других людей для продолжения своего служения. Они символизировали это возложением рук на головы людей, которых приносили в жертву Богу и его Церкви, - тот же жест, который использовали люди, во время жертвоприношений в Ветхом Завете.[26]

Таким образом, мы видим, что в двух метанарративах Бог назначает своего рода высшего представителя, который формирует определенную общину. В христианстве это называется Церковью, а в исламе — уммой. Каждая из общин имеет свою миссию. Миссия Церкви в том, чтобы проповедовать Благую Весть до краев земли (именно то, что Коран утверждает, что они не исполнили), крестить новых членов и затем учить их примеру Иисуса — все вместе это называется ученичеством. А миссия уммы заключается в том, чтобы, следуя вечным и неизменным законам шариата, с терпением и мудростью распространять Ислам по всему миру, используя различные методы: от проповеди до джихада и миграции.

Вопросы для обсуждения

Автор упоминает реальность того, что Мухаммед вступал в половую связь со своей юной несовершеннолетней женой. Некоторые христиане утверждают, что это является серьезной проблемой в исламском представлении Мухаммеда как идеального или совершенного человека. (Для обсуждения)

Автор утверждает, что "ислам – это выражение мировоззрения и амбиций Мухаммеда, " Что он имеет в виду под этим?

Следует ли разрешить мусульманам в частном или общинном виде практиковать шариат на Западе?

[26] См., например, Левит 8:14.

Почему цитата Аятоллы Хомейни, что "ислам - это политика или ничто". не получила широкой огласки? Так ли это важно и почему?

Глава шестая: СТРУКТУРА ОБЩИНЫ

Если мои рассуждения об Иисусе и Мухаммеде и ранее были несколько обширными, то данный раздел будет еще более содержательным. Ислам и христианство существуют уже более тысячелетия, они укоренились на всех континентах и, возможно, оказали самое большое влияние в мире – даже более значительное, чем капитализм, национализм, научная революция, атеизм, коммунизм, материализм, меркантильность, нация или транснациональная корпорация. Если вы сомневаетесь в этом, то спросите себя, что существует дольше чем они? Христианство и ислам на своём веку пережили расцвет и падение империй, мировые войны, эпидемии, голод, стихийные бедствия, экономические трудности, смерть ключевых лиц каждой традиции - все виды библейских катастроф, которые только можно себе представить. Христианство и ислам будут существовать еще долго после того, как Западная цивилизация умрет (а в настоящее время она, я полагаю, находится в состоянии быстрого и необратимого упадка). Возможно какое-то временное течение и может взять бразды правления, но определённо не будет иметь такой же устойчивости как эти два великих движения/общины.

Но каковы особенности образа жизни в этих общинах? Для более глубокого понимания этого вопроса я рассмотрю три основных аспекта: этику, доктрины и традиции. Недопустимо и нежелательно эссенциализировать (сводить к каким-то единым свойствам или знаменателю) ислам и христианство. Поэтому приходится рисовать широкими мазками. Однако я уверен, что мои изображения будут понятны и баптисту в Техасе, и католику на Филиппинах, и православному в Эфиопии, и шииту в Иране, и сунниту в Гайане, и салафиту в Лондоне.

Прежде чем начать, отмечу, что я придерживаюсь относительно консервативной точки зрения. За время учебы на магистра теологии я очень быстро усвоил, что, если чему-то не исполнилось хотя бы 500 лет, это, вероятно, не более чем дань моде. Зачастую самые новые, "прогрессивные" и современные идеи привлекают внимание и подают столько многообещающих надежд, но почти всегда оказываются лишь кратковременным всплеском. С этой точки зрения, я думаю, можно сказать, что мы подошли к моменту, когда можем честно оценить те хаотические движения в Западной Европе XVI века, которые были возведены в ранг самовосхваляющей, европоцентричной и тотализирующей Реформации. Традиционные и консервативные движения, как правило, отражают рост числа их последователей. Самые прогрессивные церкви в мире (включая мою собственную Епископальную церковь США) в свою очередь не растут. Но зато, по всему миру растут те церкви, которые являются самыми консервативными и традиционными — церкви, которые придают большое значение членству, пожертвованиям, подотчетности, свидетельству своей веры с окружающими, а также личному благочестию дома и на работе. То же самое работает и для ислама, и для иудаизма — именно консервативные течения растут и становятся более влиятельными. Именно этим я обосновываю свой выбор в пользу консервативного описания жизни в каждой из общин двух метанарративов.

Этика

Этика представляет собой науку, изучающую понятия о добре и зле. Это раздел философии, на который, как правило, сильно влияет то, что человек думает о Боге. Действительно, главная задача атеистов - предложить логичную, объективную и не самоопровергающуюся теорию этики, которая не скатилась бы в релятивизм или субъективизм. Раньше я думал, что это возможно (для атеиста), когда изучал философию на бакалавриате, но с тех пор изменил свое мнение —но это тема для другой книги.

В христианстве этика вытекает из вечного закона, который есть ни что иное как воля и бытие Бога. Бог не только определяет, что поистине добро, а что нет, но и Сам является: добром, любовью и красотой. Существует теория, которая гласит, что все, что повелевает Бог априори благо — это называется теорией божественного повеления (ТБП).

Я думаю, что именно это мы в той или иной мере находим в исламе, но вернемся к этому чуть позже. Но христианская этика не учит нас такого рода подходу (хотя да, есть некоторые христиане, которые придерживаются ТБП). Великая традиция христианской этики простирается от Аристотеля до Фомы Аквинского, итальянского монаха, предложившего блестящий и (на мой взгляд) убедительный синтез Аристотеля, Библии и святого Августина.[1]

Аристотель в свою очередь был не только философом, но еще ботаником, и зоологом. Его интересовало то как устроены механизмы функционирования природы. Также он учил, что есть разные способы ответить на вопрос, что это такое? Один из них - обратиться к материальной причине, например: это предмет, сделанный из дерева. Другой способ заключается в обращении к формальной (внешней) причине: это предмет на четырех ножках, квадратный кусок дерева, расположенный горизонтально по отношению к полу, и еще один кусок дерева, расположенный перпендикулярно полу и прикрепленный одним краем к другим кускам дерева. Далее идет действующая причина: это вещь, сделанная плотником Джозефом. И конечная целевая причина: это предмет, на который можно садиться. Определение четырех причин возникновения предмета даст вам относительно точное представление о том, что это такое: стул. Именно данная модель мышления обуславливает его нравственную теологию.

Слово "добродетель" происходит от латинского слова vir, что означает "мужчина". Идея в том, что мужчину делает мужчиной не его возраст, образование или доход, а его нравственность- то есть наличие определенных качеств. Фома Аквинский позаимствовал у дохристианских философов четыре основные добродетели (Платон много говорит о них в своей "Республике"): мужество (иногда называемое стойкостью духа), воздержанность (иногда называемая умеренностью), благоразумие и справедливость. Вместе с тем он заимствует у святого Павла еще три "богословские" добродетели: веру, надежду и милосердие.[2] Конечно, существуют и другие добродетели, такие как честность, религиозность и вежливость, но все они так или иначе являются вариациями или типами этих семи добродетелей.

---

[1] Это не так широко известно, но я упомяну здесь, что труд Фомы Аквинского "Сумма против язычников" был написан для того, чтобы помочь его собратьям-доминиканцам в евангелизации мусульман в Испании, где в то время правили мусульмане

[2] 1 Кор.13:13

Я прививаю данные добродетели своим детям (4, 7 и 10 лет). Когда они совершают что-то плохое, я часто спрашиваю: "Какую добродетель ты упустил?" А это означает, что трое моих детей знают этику лучше, чем 99% американцев. Но обратите внимание, что формальная вежливость - это не добродетель. Вот как я объясняю им добродетели.:

Смелость - это когда вы поступаете правильно, даже если вам этого не хочется (возможно, вы боитесь, но это может быть и по другой причине).

Умеренность - это когда вы не делаете того, чего хотите, потому что знаете, что это неправильно или полезно для вас.

Благоразумие - это делать правильные вещи в правильное время.

Справедливость то вознаграждение за добро и наказание за зло (или воздаяние каждому по заслугам)

Итак, что же такое религия? Фома Аквинский утверждает — это форма правосудия, посредством которой мы пытаемся почтить Бога. Мы знаем, что это невозможно, но мы делаем это через наше служение и поклонение, и Бог, по своей великой щедрости к нам, принимает это.[3] Или, точнее, это значит соучаствовать в совершенном поклонении Сына Отцу через Духа. Именно поэтому Отец принимает наше поклонение, потому что оно включено в непрерывное поклонение Сына как нашего великого первосвященника.

Я полагаю, что читатели-христиане уже осведомлены о вере, надежде и любви, и поэтому нет необходимости обсуждать их. Здесь, дело в том, что христианство предлагает последовательную этическую систему, но, как правило, старается избегает правил. Я имею в виду, что существуют правила, такие как десять заповедей. Но в основном есть хорошие привычки (добродетели), которые помогут нам поступать правильно, независимо от контекста - будь то Палестина в 1 веке, Китай в 7 веке или Саудовская Аравия сегодня (да, сегодня есть новообращенные даже в Мекке). В целом, у человека есть четыре базовые добродетели и три теологические, и из этих добродетелей, которые являются хорошими моральными привычками, естественным образом вытекает остальная этика. Такого рода этическую систему обычно называют этикой естественного закона или этикой добродетели.

Более того, согласно христианской этике, зла не существует; или, скорее, зло не обладает собственным существованием, не затрагивая добро. Иными словами, зло - это отсутствие добра. Святой Августин объясняет эту реальность следующим образом:

> Так называемое зло, надлежащим образом упорядоченное и расположенное на своем месте, сильнее оттеняет добро для того, чтобы оно более привлекало

[3] См. его ST II-II q.81 a.4c.; II-II q.81 a.5 и q.95 a.2 obj.2. Подробнее о видении религии как добродетели Фомой Аквинским читайте в эссе Роберта Джареда Стаудта 2008 года "Религия как добродетель" (http://www.scotthahn.com/download/attachment/3734, дата обращения 22 февраля 2015 года).

> внимание и, от сравнения со злом, приобретало бы большую ценность, Всемогущий Господь, которому, по признанию даже неверующих, принадлежит верховная над всем власть (Вергилий. Енеида, кн. 10), и который в высочайшей степени благ, никоим образом не позволил бы, чтобы в Его делах было хоть сколько-нибудь зла, если бы не был так всемогущ, чтобы и зло обратить в добро. Что же иное называется злом, как не недостаток добра? Как в телах живых существ болезни и раны вызывают только недостаток здоровья (и само лечение призвано не к тому, чтобы вошедшее в организм зло, т.е. болезни и раны, перевести в какое-нибудь другое место, но чтобы истребить его совсем; рана или болезнь не представляют самостоятельной субстанции, но только повреждение субстанции телесной, тогда как тело есть сама субстанция, нечто действительно доброе, в чем происходит зло, т.е. лишение добра, называемого здоровьем), так существуют и различные виды повреждения души, бывает лишение природного добра; при выздоровлении это лишение никуда не переносится, ибо может если где-то и быть, то только в самом здоровье.[4]

Ложь это – ничто иное как отсутствие правды в содержании слов, жадность - это отсутствие великодушия, а обжорство или пьянство - это отсутствие воздержания и так далее. Все это проистекает из смерти (вспомните Бытие 3), которая является недостатком жизни. Бог, осознавая эту серьезную проблему, в Новом Завете фактически посылает своего Духа пребывать внутри нас, преображая нас изнутри, чтобы мы были способны приносить плоды Духа, которые так явно связаны с добродетелями, которые мы только что обсуждали:

> Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. (Галатам 5: 22-24)

Мои приятели-мусульмане часто высказывают: "Вы (христиане/христианство) - это религия любви, вам позволено делать все, что угодно. Под этим они подразумевают не то, что мы становимся безнравственными, а скорее то, что каждый христианин обладает большой свободой в определении того, какой должна быть добродетельная жизнь.

Для мусульман все это кажется очень расплывчато и не понятно еще в связи с таким вопросом: какая часть государственной власти обозначена христианской этикой?

Этическая система, будь то этика добродетели или этика естественного права, не предписывает конкретную форму правления. Любое государственное устройство будет оцениваться с точки зрения, является ли оно добродетельным в плане справедливости? Является ли оно добродетельным в плане милосердия? Позволяет ли оно людям действовать в соответствии с их конечной целью (телосом), который заключается в том, чтобы любить Бога и наслаждаться Им вечно (то есть, имеет ли оно религиозную свободу)? Соответствуют ли расходы этого государства его доходам

---

[4] Святой Августин, Энхиридион 11, "То, что называется злом во Вселенной, есть не что иное, как отсутствие Бога". http://biblehub.com/library/augustine/the_enchiridion/chapter_11_what_is_ called_evil.htm

(воздержание) или это государство постоянно потребляет больше, чем производит (обжорство, которое является недостатком воздержания)? Но Церковь может процветать или угасать в демократии, республике, монархии, империи, конфедерации, городе-государстве или племенном правлении.[5] Действительно, она процветала и выживала в каждом из этих и многих других направлений с момента своего возникновения. И хотя сама по себе она не привязана и не встроена к какому-либо конкретному государственному устройству, но в любой момент истории склонна поддерживать те из них, которые способствуют достижению её конечной цели.

Этим церковь принципиально отличается от уммы, которая в свою очередь всегда и везде должна быть частью политики или, по крайней мере, в случае отсутствия халифа, стремиться к этому. Это одна из причин значительного успеха Исламского государства с действующим халифом (хотя он и не признан большинством мусульман). Реформаторские группировки, такие как "Аль-Каида" и "Братья-мусульмане", десятилетиями говорили о возрождении халифата (несуществующего с 1920-х годов вместе с Османской империей), но Исламское государство воплотили это в реальность. Важно понимать, что для некоторых мусульман является чрезвычайно вдохновляющим, драматичным и ободряющим событием тот факт - у Пророка снова есть халиф! Поэтому неудивительно, что сотни, а может быть, и тысячи молодых людей из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов присоединились в эти ряды. Только представьте, что было бы, если бы, например, в Риме не было епископа (то есть Папы римского) в течение 90 лет, и тут кто-то, преодолев ряд препятствий, наконец прорвался, и изголодавшиеся кардиналы в Сикстинской капелле избрали его! Это было бы очень захватывающе для католиков по всему миру. И если бы он обратился с призывом к молодым католикам всего мира, с идеей создания нового религиозного ордена, то я подозреваю, что они откликнулись бы в значительном количестве. Перейдем к исламу. Итак, априори хорошо то, что Бог определил хорошим. В исламе, как и в христианстве, присутствуют добродетели, но вместе с тем существует множество инструкций о том, как жить в соответствии с этими добродетелями.

Все детали изложены в Шариате, который вечен, божественен и неизменен. Этот шариат известен нам из двух источников: 1) Корана и 2) Хадис.

О жизни Пророка мы знаем в основном из хадисов, хотя на самом деле откровением являются не сами хадисы, а жизнь Пророка, которую они лишь описывают; то есть хадисы просто передают события из жизни Пророка.[6]

Процесс, посредством которого люди интерпретируют, систематизируют и применяют этот вечный, неизменный шариат, называется «усуль аль-фикх», что можно перевести как основа исламской юриспруденции. В исламе изучение данного процесса, как правило, считается высшим из всех интересов, более важным, чем исламская философия или теология.[7] Шариат - это божественное

---

[5] Как бы то ни было, Платон недолюбливал демократии, потому что, по его словам, населению этих государств, как правило, не хватает умеренности. Это кажется мне правильным, когда я смотрю на положение США сегодня.

[6] Именно по этой причине часто можно услышать, что Коран и хадисы являются двумя источниками шариата, но мое объяснение более точное.

[7] Эти две дисциплины все еще существуют, хотя со времен Средневековья для них наступили трудные времена.

учение, но «фикх» - это дело рук человека, и поэтому на протяжении веков возникло несколько выдающихся школ. Когда между ними достигается единодушие (так называемая иджма), вопрос считается решенным и не подлежит пересмотру. «Иджма» - это знак того, что умма правильно поняла вечный и неизменный шариат, который не может быть изменен человеческой волей так же, как мы не можем обновить законы движения планет. Возникает еще один вопрос: как определить по текстам Корана и хадисов, что же такое на самом деле Шариат? Иными словами, какие методы и принципы можно использовать из этих двух источников, чтобы понять разум Бога, то есть Шариат? Есть два основных принципа, которые могут помочь в этом: отмена и аналогия.[8]

Давайте начнем с отмены.[9] Это принцип, согласно которому более поздние аяты Корана должны отменять или обнулять более ранние. Он является важным инструментом толкования, или герменевтики, поскольку, как мы видели выше, в отношении Людей Писания Коран часто неоднозначен или даже, по-видимому, противоречив. Когда у человека есть два стиха, которые, по-видимому, предписывают взаимоисключающие вещи, как он решает то, какому стиху следовать? Ответ прост: последний стих отменяет предыдущий.

Таким образом, именно аяты, дошедшие до Мухаммеда позже в течении жизни, являются наиболее действенными и определяющими. Досадно осознавать, но в своём большинстве все эти аяты посвящены джихаду и ведению войны.

Классическим примером отмены является постепенное выявление информации действий с алкоголем.[10] Сначала алкоголь был разрешен, затем было выпущено предупреждение против употребления алкоголя, подтверждающее, что с одной стороны он может приносить пользу людям, но с другой, в нем также есть опасность, и, наконец, алкоголь был полностью запрещен. Принцип аннулирования ясно изложен в Коране в следующем стихе:

> Когда Мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его, или равный ему. Разве ты не знаешь, что Аллах способен на всякую вещь? (Дауд 2:106)

Объяснение такой концепции заключается в том, что Богу хорошо известно, что люди по своему невежеству и уязвимости не способны усвоить полное и точное видение ислама и его упорядоченного морального кодекста (Шариата). Поэтому Он, в своей доброте и милосердии к нам, постепенно раскрыл всю полноту своей истины. Отмена действует как в рамках Корана (как в приведенном выше примере), так и в отношении предыдущих откровений. Например, однажды вечером мы с друзьями-мусульманами обсуждали или точнее сказать спорили на тему: допустимо ли называть Бога "наш Отец" (как это делал Иисус). Один из них ответил, что это было нормально во времена Иисуса и вплоть до времен Мухаммеда. Получается, что Бог изначально допускал

---

[8] Я знаю о других методах построения исламской юриспруденции, таких как маслаха, истихсан, истислаха и так далее. Хотя они интересны и важны для всестороннего понимания того, как осуществлялся фикх в определенные периоды времени и в определенных местах, здесь я стремлюсь дать лишь общее представление об этой теме, и не все ученые согласны с тем, что эти методы были или являются законными.

[9] По-арабски это звучит как «насх ва мансуукс»

[10] Кстати, слово "алкоголь" - арабского происхождения (обратите внимание на определенный артикль "аль" в начале слова).

использование термина "Отец", но после прихода последнего пророка было разъяснено, что мы не должны его использовать, поскольку Мухаммед этого не делал. Также, например, правила питания в Торе, касающиеся свинины, были верными, но правила, касающиеся моллюсков, были отменены, поскольку все, что происходит из моря, разрешено в исламе.[11] В общем, этот герменевтический метод помогает понять, какой из коранических стихов является более значимым, если они противоречат друг другу, и показывает, что более поздний стих отменяет более ранний.

Переходим к разбору использования принципа аналогии или *кияс*. В логике аналогия — это процесс аргументации от сходства в известных аспектах к сходству в неизвестных аспектах.

В рамках концепции фикха «аналогия» используется для сопоставления различных событий из жизни Пророка на протяжении VII века и вопросов из других временных периодов, и мест в истории. Целью этого является проследить и установить связь между ними, чтобы понять, как к ним применимы положения Божественного шариата. Рассмотрим пример с алкоголем. Коран прямо запрещает лишь несколько видов местных ферментированных напитков, которые были популярны в Аравии в то время. Но в нем ничего не упоминается о текиле, водке или рисовом вине (саке). Однако, мы можем сделать вывод, что вино по сути подобно всем этим напиткам, так как все они при чрезмерном употреблении приводят к опьянению. Таким образом, все ферментированные напитки запрещены.

Аналогия также лежала в основе объяснения Усамы бен Ладена о том, почему атаки 11 сентября были законными актами самообороны. Америка активно преследовала мусульман по всему миру. Она поддерживала Израиль, который якобы отнял дома и земли у мусульман Палестины, осквернила Аравию своим военным присутствием и так далее. В одной из последних глав Корана мы читаем следующий стих:

> Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им. Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: «Наш Господь — Аллах». Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах — Всесильный, Могущественный. (22:39-40, Арберри)

Террористическая организация "Аль-Каида", осуществившая теракт 11 сентября 2001 года, обосновывала свои действия применением принципа аналогии.[12] Члены группировки рассматривали язычников, изгнавших мусульман из Мекки (о которых упоминал Пророк Мухаммед

---

[11] Еще одним способом решения этой проблемы для мусульманина было бы сказать, что текст Торы изначально содержал правильную информацию, но позже она была искажена

[12] С "Письмом Усамы бен Ладена к Америке", переведенным на английский язык, можно ознакомиться по адресу: www.theguardian.com/world/2002/nov/24/theobserver, дата обращения: 7 января 2015 года.

в соответствующем стихе Корана), как аналогию Соединенным Штатам, якобы использующим свою экономическую и военную мощь для угнетения мусульман как напрямую, так и косвенно. Хотя мы могли бы привести множество других примеров из Корана, иллюстрирующих неоднозначность утверждения "Аль-Каиды" о соответствии ее действий истинному исламу, наша цель в данном тексте - не полемизировать, а объяснить принцип аналогии как инструмент применения божественного и совершенного шариата к решению практических проблем, возникающих в современном мире.

А как насчет обезглавливаний и распятий, подобных тем, что практикует Исламское государство (ИГИЛ)? Ошибочно считать эти действия "неисламскими". Западные люди часто исключают из своего представления об Исламе то, с чем они не согласны. Это неверное понимание целей и задач ислама, а некоторые даже могут расценить такое преднамеренное невежество как оскорбление для тысяч мужчин и женщин, искренне воодушевленных возрождением Халифата. Некоторые из них покинули безопасную зону комфорта и благополучие Северной Америки и Европы, чтобы отправиться "воевать на пути Аллаха". Считаю досадным то, что только потому, что их применение насилия нелегко понять узкому и поверхностному западному уму, мы отвергаем факт их благочестия и преданности, бросаясь терминами: "радикализм", "терроризм" или "не ислам". Как христианин я конечно не считаю, что то, что они делают, является этичным или, прославляет Бога, но утверждать, что они просто "бандиты", ничего не знающие об Исламе, совершенно неверно.

Одна из последних сур Корана — "Аль-Анфаль" (Добыча). Название происходит от того, что в этой суре Аллах дает конкретные инструкции о том, как делить добычу джихада, и именно здесь мы находим один из аятов об обезглавливании...

> Вот твой Господь внушил ангелам: «Я — с вами. Укрепите тех, которые уверовали! Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы».

Несколько моментов**:** Во-первых**,** это поздний аят, который не отменен никаким другим (хотя, конечно, он может отменять более ранние мирные аяты). Во-вторых**,** здесь арабский язык недвусмысленен. В-третьих, не может быть никаких сомнений в том, разрешено обезглавливание или нет; фактически, оно предписано. При определенных обстоятельствах Бог совершенно ясно повелевает обезглавливать. Единственный вопрос**:** когда? Какая правильная аналогия существует между ситуацией Мухаммеда и нашей сегодняшней ситуацией? Можно ответить, что евреи и христиане являются Людьми Писания, а Мекканцы были язычниками, то есть никакой аналогии быть не может. Другой ответ заключается в том, что Мухаммед действовал в целях самозащиты, но, как мы видели выше, когда вы считаете, что все хотят вас убить, то почти любое действие можно истолковать как самозащиту. Моя точка зрения такая**:** мы должны понимать, что есть веские причины, по которым мусульмане могут рассматривать обезглавливания, совершенные Исламским государством, и утверждать, что они не соответствуют Шариату, поскольку нет правильной аналогии между контекстом Мухаммеда и ситуацией Исламского государства сегодня.

С другой стороны, когда люди говорят, что они придерживаются шариата, мы не можем полностью отвергнуть эту вероятность. Мухаммеду было велено применять обезглавливание по отношению к

тем, кто выступал против него и мешал росту уммы, а сегодня этому принципу следует Исламское государство.

Таким образом, шариат раскрывается нам из двух разных источников: Коран и сунны, то есть жизни Мухаммеда. Герменевтика отмены помогает определить авторитетную часть Корана или хадисов, когда возникает явное противоречие. И вместе с этим еще есть два основных принципа или метода, которые помогают нам определить шариат: аналогия и консенсус (иджма, о котором говорилось выше).

Действие, для достижения религиозно-правового решения, основанное на независимом юридическом обосновании (а не просто слепое следование имеющемуся прецеденту), называется иджтихадом. Ведутся споры о том, кто имеет право заниматься этой деятельностью и был ли этот процесс завершен в 11-м или 12-м веках. Период в четыре-пять веков кажется не таким уж и большим сроком, если учесть масштабность задачи по систематизации шариата. Однако, на Западе, многим людям неприятна, идея о том, что шариат окончательно определён и систематизирован. Потому что они считают, что шариат должен развиваться, адаптироваться к современным реалиям, соответствовать общечеловеческим ценностям и идеалам демократии. Но весь смысл и заключается в том, чтобы иметь закон, который не нуждается в обновлении или пересмотре! Это закон от Бога! В связи с этим возникает вопрос: стоит ли продолжать усилия по систематизации Шариата, если за тысячелетие с момента зарождения ислама не удалось этого сделать. Возможно ли это вообще? Или это путь в никуда?

В исламской этике существуют различные категории действий:

- **Запрещенные (харам):** К ним относятся, например, свинина и алкоголь.
- **Разрешенные (халяль):** В эту категорию входят, например, употребление морепродуктов и отношения с рабами (в историческом контексте).
- **Нежелательные (макruh):** Хотя эти действия не запрещены напрямую, их совершение не приветствуется. Примером может служить курение.
- **Нейтральные (мубах):** Действия, которые сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими.
- **Неизвестные (джа'из):** Ситуации, по которым нет четкого предписания в Коране или Сунне.

Таким образом, исламская и христианская этика в своей основе подразумевают наличие качеств, которые следует развивать каждой личности в отдельности так и обществу в целом. Однако Шариат в исламе предоставляет гораздо более детальное представление того, как должна выглядеть этическая жизнь – начиная с того, как правильно пить воду, и заканчивая тем, что говорить при входе в туалет. Конечно, не все мусульмане соблюдают все эти правила, а многие даже не знают их, точно так же, как не все христиане следуют всем правилам или даже не знают этической системы христианства. Но все они знают хотя бы некоторые из этих правил. Кроме того, даже если люди не знают и не соблюдают всех правил или доктрин своей религии, это делает их автоматически незначительными или неважными. Примером может служить позиция Американской Католической Церкви по вопросу искусственной контрацепции**.** Большинство католиков в США не отказываются

от использования контрацептивов, вопреки учению Церкви. Но это не умаляет важности радикальной позиции Церкви, противоречащей современным культурным установкам.

Этические системы наших двух метанарративов (исламского и христианского) различаются, потому что они отвечают на две разные проблемы. Ислам исходит из того, что люди изначально праведны, но им необходимо знать волю Бога для упорядочения жизни и общества. Шариат как раз и отвечает на эту потребность, предоставляя людям руководство. Христианство призывает людей вести праведную жизнь и привлекать других в новозаветное общество людей — Церковь. Поскольку наша община принадлежит Царству Небесному, а не земному миру, мы не должны вести себя по его законам. Поэтому мы благословляем тех, кто нас проклинает, подставляем другую щеку и посвящаем жизнь служению ради Бога. Мы являемся Его соработниками в великом проекте спасения мира. Наконец, мы ведем нравственную жизнь, потому что грех - это признак смерти, а наша миссия - жить и проповедовать Евангелие Жизни, призывая все народы к покаянию и крещению, чтобы подготовиться к невыразимому завершению человеческой истории - Страшному Суду.

Доктрины в Христианстве

Я не хочу слишком сильно фокусироваться на доктринах. Западная цивилизация, как правило, уделяет большое внимание интеллектуальному содержанию, как будто христианство и ислам являются в первую очередь «наборами верований». Это довольно скудное видение того, что предлагают эти два метанарратива. Ведь каждый из них представляет собой движение, определяющее уникальный стиль и образ жизни. Я сознательно старался сосредоточиться на метанарративе или обширной истории, предлагаемой каждым из этих движений, а не перечислять присущие им «убеждения», поскольку это наиболее плодотворный и ценный подход. Тем не менее, полностью игнорировать убеждения, которые двигают и являются неотъемлемой частью обоих метанарративов, невозможно. Непосредственно сами убеждения и произрастают из почвы этих нарративов.

Для каждого из метанарративов (христианства и ислама) я выбрал для рассмотрения по три ключевые доктрины.

Что касается христианства, то мы сосредоточим внимание на таких доктринах как: искупление, воплощение и Троица.

Искупление - это слово, которое в той или иной мере означает "покрытие" или "заглаживание". В еврейском языке оно звучит как "киппур", что можно услышать в названии Йом Киppur - Дня Искупления. В арабском языке есть похожее слово - "каффара". Суть доктрины Искупления кратко изложена в Никейском Символе веры, где говорится: "Мы веруем... в прощение грехов". Это убеждение проходит красной нитью через весь Новый Завет и стало частью древней литургии Церкви: "Agnus Dei, qui tollis peccata mundi..." ("Агнец Божий, берущий на себя грехи мира..."). Христианство, признавая всю глубину проблемы смерти, вошедшей во вселенную, признает, что люди не могут сами искупить свои грехи или быть достаточно хорошими для Бога. Из любви Бог

послал Иисуса Христа - совершенную и безупречную жертву за нас. С целью обеспечения возможности для нас получить прощение грехов.

Воплощение является логическим условием Искупления. Согласно Святому Ансельму, у каждого человека перед Богом есть долг чести.[13] Люди должны его выплатить, поскольку все мы, как единая семья, обесчестили Его. Честь Бога бесконечно безмерна, следовательно, требуется жертва безмерной ценности. Из любви Бог посылает Богочеловека. Иисус Христос был единственным человеком, всецело подобным Богу по своей божественности и всецело подобным нам по своей человечности, но без греха (Послание к Евреям 4:15).[14] Следовательно, он является "единственным посредником между Богом и людьми, человеком Христом Иисусом" (Первое послание к Тимофею 2:5). **Доктрина** Воплощения пытается объяснить сущность Иисуса, то, что он говорил о себе, о его отношениях с Отцом, а также опыт свидетельства (и поклонения) ранней Церкви по отношению к нему.

Троица - это откровение Бога человечеству о том, как Он существует и кем истинно является. Согласно данному откровению, Бог сосуществует в трех вечных ипостасях, называемых Отцом, Сыном и Святым Духом. Обычно используемый термин "три личности" может быть не совсем точным, поскольку латинское слово "personae" и английское слово "persons" (в современном понимании) имеют разное значение. Отношение Сына к Отцу – называется вечным рождением, Сын "вечно рожден от Отца", а человек Иисус - "образ невидимого Бога" (Колоссянам 1:15). Взаимоотношения между Отцом и Духом называются исхождением, и в этом исхождении и в этом акте бытия Он, таким образом, является "подателем жизни".

Слово "исхождение" - это технический богословский термин, взятый из Евангелия от Иоанна 15:26 "...дух истины, который исходит от Отца...'

Отец несотворен и является источником всего сущего, божественности и бытия. Неделимая сущность Бога, открывается нам как любовь, святость и красота, которые, в свою очередь, являются отражениями Его бытия.

Доктрины в Исламе

В контексте Ислама, хочу также выделить три ключевые доктрины: Муххамад как печать пророков; несотворенность корана; монадный монотеизм.[15]

Мухаммад как Печать Пророков: Данная доктрина важна как минимум по двум причинам. Во-первых, она означает, что откровение Божье завершено, а значит, можно начать процесс постижения Его божественного закона (Шариата). А это в свою очередь означает конец отмены (предыдущих писаний). То, что мы имеем в Коране, является окончательным, и нет никаких других данных или

[13] В своей работе я придерживаюсь учения святого Ансельма "Cur Deus Homo" (Почему Бог стал человеком). Некоторые считают, что Он учил о теории penal substitution (Заместительная жертва). Однако это не так, поскольку он прямо отвергает данную концепцию. Вместо этого он предложил теорию замещения чести, о которой здесь кратко говорится.

[14] См. также Определение Халкидонского Собора 451 года.

[15] Смотрите "таухид" в глоссарии.

материалов, которые когда-либо могут быть открыты. Во-вторых, на практическом уровне это означает, что после Ислама не может быть основано ни одной законной религии - ни Бахаи, ни Мормониззм, ни Ахмадия, ни Саентология. Это может показаться своеобразным суждением, но это означает, что Бахаи, живущие в Египте и Иране, не могут официально получить признание своей религии.

Несотворенность Корана[16]**:** На заре ислама возникла важная и значительная полемика о природе Корана. Мутазилиты, известные своим рациональным подходом, утверждали, что Коран - сотворенный объект, который можно подвергать критическому анализу, как и другие книги. Однако, другая группа, Ашариты, одержала верх в этом споре. Они считали, что Коран несотворен, он вечен вместе с Богом, но при этом и не является идентичным Богу. Эта концепция вызывает трудности, поскольку возникает вопрос: разве вечным может быть что-то, кроме самого Бога? Несотворенность Корана поддерживает мое утверждение о том, что Коран больше сопоставим с Иисусом (окончательное и полное откровение вечного Слова Божьего), чем с Библией.

Это также может помочь объяснить, почему вопрос о том, как обращаться с Кораном как с физическим предметом (книгой), является столь деликатным для некоторых мусульман. Например, мусульмане никогда не кладут Коран на стул, сиденье или пол. Вместо этого, они обычно помещают его на самую высокую полку, чтобы подчеркнуть его возвышенную природу. А обычная практика некоторых христиан делать заметки на полях Библии немыслима для мусульман. Это связано с тем, что для них обращение с Кораном как с блокнотом считается неуважением к его божественной сущности. Таким образом мусульмане подчеркивают физическое уважение к Корану и избегают любых действий, которые можно было бы истолковать как умаление его священного статуса.

Монадный монотеизм: в отличие от тринитарного монотеизма (христианства), ислам проповедует, что Бог – это монада. Совершенно ясно, что Ему единому принадлежит господство над всей вселенной, и наше поклонение должно быть обращено только к Нему, а не к кому-либо другому (это было бы многобожием – ширк). Хотя мы не можем охарактеризовать саму сущность Бога, мы можем выделить некоторые характеристики или "имена", которые описывают Его действия или качества в данный момент. Таким образом, Он может быть Тем, кто правильно наставляет на пути, и Тем, кто одновременно вводит в заблуждение в контексте разных людей; Он может быть "истиной" и "хитрецом" одновременно для разных людей. Коран говорит, что "нет ничего подобного Ему" (Коран 42:11), поэтому нам следует довольствоваться использованием этих божественных имен или атрибутов, но не задаваться вопросом, насколько точно они соответствуют действительности.[17]

На данном этапе мы обнаруживаем нечто удивительное в наших метанарративах: явно прослеживаемое различие в природе единого Бога (Триединого против Монадического) приводит к различным взглядам на природу человека, то есть к теологической антропологии. Это основная точка отсчета в наших метанарративах. Монадический Бог не может испытывать любовь или быть любящим сам по себе, потому что истинная суть любви заключается в том, чтобы жертвовать своим собственным благом ради другого. Без учета творения и тварных существ, которых можно любить,

[16] То есть, имеющий статус существующего, но никогда не создававшегося; вечный.

[17] См. статью "Таухид" в "Коране: Энциклопедия", под редакцией Оливера Лимана (2005) для более подробного рассмотрения этого сложного вопроса.

божество Ислама не может по своей сути ни любить, ни быть любимым.[18] Именно поэтому у нас есть два разных ответа относительно конечной цели (телоса) человека:

В христианстве - любить Бога и вечно наслаждаться Им. В Исламе - служить Божьей власти и быть Его наместником на земле (вспомните, вопреки совету ангелов).

Существует традиция среди некоторых мусульман, что в день суда Мухаммед будет ходатайствовать за других мусульман, и они получат милость Бога. Однако данная традиция противоречит Корану, где ясно сказано, что "всякое заступничество принадлежит Богу" (39:44). Ведь, в Коране Аллах сам насмехается над теми, кто полагает, что заступничество поможет им в тот день, и скажет им: " Вы явились к Нам одинокими, какими Мы сотворили вас в первый раз, и оставили позади себя то, чем Мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали." (6:94). Это само по себе является повторением столь же ясного предписания Мухаммеду ранее в той же суре: " Предостерегай им тех, которые страшатся того, что они будут собраны перед своим Господом тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся! (6:51)

В еще одном месте мы находим, что Аллах прямо говорит Мухаммеду, что его заступничество за группу злодеев бесполезно: "Тебе нет дела до того, обратится ли Он к ним (милостиво) или накажет их, ибо они, несомненно, несправедливы," и следующий аят уточняет, что это универсальный принцип, относящийся не только к той конкретной общине, но ко всей вселенной: "И что бы ни было на небесах и что бы ни было на земле, все принадлежит Аллаху; Он прощает, кого пожелает, и наказывает, кого пожелает; и Аллах — Прощающий, Милосердный" (3:128, 129). Какие бы другие традиции ни существовали, Коран предельно ясен в этом вопросе: "В тот день заступничество не принесет пользы никому, кроме тех, кому Всемогущий дал разрешение и чьи слова Он принимает" (20:109)

Возможно, такое монадичсекое понимание природы Бога также объясняет, почему в ортодоксальном Исламе каждый человек должен предстать перед Аллахом сам и обнаженным, поскольку Бог является монадой, то и каждый отдельный человек также рассматривается таковым.

Христианство предлагает иной взгляд: поскольку Бог является Троицей, все человечество представляет собой единую семью, несущую некоторую степень коллективной ответственности. Как сказал апостол Павел: "Ибо как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут" (1 Коринфянам 15:22). Так как Единый Бог является взаимодействием лиц, а мы созданы по Его образу и подобию, то мы можем также взаимодействовать (причинять вред или благословлять друг друга). Подобно

[18] Я намеренно включил здесь слово "по своей сути". Существуют традиции в суфийском исламе, где акцент делается на переживании бытия Бога, и это иногда выражается в терминах любви к Богу и быть любимым им. Тем не менее, такая взаимосвязь с Богом может быть лишь случайной по отношению к его сущности, поскольку монадическая онтология божества в исламе исключает возможность того, чтобы это было сущностной характеристикой его бытия. Даже суфии редко говорят о том, что они любимы Богом. Хотя некоторые суфии говорят о своей любви к Богу, они почти повсеместно признают, что трансцендентность Бога означает, что у него не может быть "чувств, подобных их собственным". Маргарет Смит, "Рабиа Мистик и её соратники святые в исламе" (Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2010), 92

тому, как взаимосвязаны Лица Единого Бога, так и человечество, существует во взаимозависимости, проницаемости и уязвимости, что в свою очередь делает возможным, чтобы искупление было заместительным, а не просто частным, как в исламе.[19]

Ритуалы (таинства)

Я подозреваю, что зачастую постижение сути религии происходит гораздо больше при взаимодействии с её ритуалами и повседневными практиками, чем в контексте официальных доктрин. Помню, еще университете я слышал, что слова "ритуал", "обряд", "перемирие" и "истина" имеют общий корень в древнеиндоевропейском языке. Мой словарь не углубляется дальше староанглийского и немецкого языков, но сама идея мне кажется интересной, потому что обряд - это откровение истины, её воплощение в действии. Люди, плохо разбирающиеся в теме доктрин, могут активно участвовать в ритуалах этих двух общин. Там, где им мешают ограничения по классу, образованию, полу или другим причинам, обычно есть место для личного ритуала. В качестве примера я вспоминаю женщин в Египте, которые собираются вместе и читают весь Коран над бутылками с водой, чтобы её благословить. Возможно, они могут посещать местную мечеть, если там есть комната для женщин, но не везде она есть. Поэтому они придумали свой собственный ритуал.

Теперь мы кратко рассмотрим основные ритуалы, которые практически выражают истины двух метанарративов. Фактически, ритуал – это в некотором роде пересказ или повторное воспроизведение какой-либо части метанарратива, и таким образом становится его частью.

В христианстве есть два основных таинства, иногда называемые таинствами или обрядами. Они были заповеданы Иисусом и поэтому называются "Господними" (от латинского слова "Dominus" - Господь). Первое - это крещение. Поручая своей Церкви идти по всему миру и делать учеников, Иисус также научил их, как принимать новых обращенных или верующих в Церковь: крещением во имя Отца, Сына и Святого Духа (Матфея 28:19).

Крещение является образным воспроизведением избавления евреев через Красное море, которое само по себе указывало на смерть и воскресение Иисуса. Оно символизирует переход из царства этого мира в Царствие Божие, от смерти к жизни, от поклонения ложным идолам (включая себя) к поклонению Богу, и от греха к праведности. Также можно сказать что это внешний показатель покаяния, с помощью которого человек одновременно входит в Царство Божье и готовится к его пришествию.

Второе, это Причастие, также называемое Тайной Вечерей или Евхаристией (греч. благодарение), является ритуалом, охватывающим три временных измерения. Память о прошлом**:** Как воспоминание о смерти и страданиях Иисуса. Духовная пища для настоящего**:** Это принятие

[19] В исламе существует доктрина искупления, но каждый человек может искупить лишь свои собственные грехи, как, например, те, кто погибает в джихаде. Однако шииты придерживаются веры в искупительные страдания Хусейна, которого рассматривают как "выкуп за свой народ и за всё человечество". Джон Л. Эспозито, Ислам: Прямой путь (3-е изд.; Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1988), 260-63

"истинного хлеба" и "истинного пития" (Иоанна 6:55), которое укрепляет нас сейчас для выполнения миссии, данной нам Христом. И ожидание будущего в предвкушение того дня, когда Христос вернется, чтобы судить живых и мертвых, а Его Царству не будет конца.

В Исламе существует пять столпов. Я затрону их кратно, потому что обычно, люди так или иначе хоть что-то знают об Исламе из школы или университета.

Первый столп - произнесение шахады: "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - Его посланник". Это подтверждает две вышеупомянутые доктрины: единобожие Бога и Мухаммеда как Печать пророков. Такое очень краткое исповедание веры примерно аналогично Символу веры в христианстве, поскольку в каждом сообществе существуют подобного рода исповедания содержащие основные истины, которые необходимо исповедовать, чтобы стать его членом.[20]

Второй столп — это закят, или милостыня. Это процент от состояния (сбережений) человека (не дохода), который дается раз в год (обычно); традиционно он должен использоваться для оказания помощи только мусульманам. Это укрепляет чувство братства среди мусульман по всему миру.

Третий столп ислама - это хадж, или паломничество. Суть которого паломничество в Мекку для совершения обхода вокруг Каабы и участия в других ритуалах. Все мусульмане должны совершить хадж хотя бы раз в жизни. Но если, например, вы слишком больны или стары, чтобы совершить паломничество, вы можете нанять кого-то, кто совершит его за вас. Многие паломники испытывают чувство величия, осознавая многообразие мусульманской уммы, где богатые и бедные приезжают из Китая, Аргентины, Канады, Индии, Кении и практически из всех стран мира. Считается, что по завершении хаджа все прошлые грехи человека полностью прощаются.

Четвертый столп - это намаз, или молитва. Совершать намаз нужно пять раз в день. Предпочтительнее молиться в мечети, но можно совершать и дома, или на работе. Изначально такие молитвы совершались лицом к Иерусалиму, но после разногласий Мухаммеда с евреями Ятриба (Медины) направление было изменено на Мекку. Перед тем как молиться обычно совершается ритуальное омовение. Намаз имеет свою структуру, и состоит из формальных обращений к Богу и чтения частей Корана. Также он всегда должна совершаться на арабском языке, хотя пятничная проповедь (хутба) может быть произнесена на местном языке.[21] После совершения намаза, если у человека есть личные просьбы к Богу (о мудрости, жене, работе, дожде), он может произнести краткие и четко сформулированные прошения.[22] Говоря о мечети стоит отметить, что вы не можете выбрать себе место для молитвы. Независимо от вашего статуса, вы занимаете следующее свободное место в ряду, и это (теоретически) может означать, что рядом с королем или президентом молится нищий. Мне кажется данный аспект довольно привлекательным.

И наконец пятый столп ислама: Саум (пост). Его следует совершать в течение лунного месяца Рамадан, хотя большинство мусульман не знают точной причины поста именно в Рамадан.

---

[20] Например, в исламе мужчине следует быть обрезанным, если он еще таковым не является

[21] Несмотря на то, что молитвы могут сопровождаться проповедью, сама по себе проповедь не является одним из столпов ислама.

[22] Это что-то вроде сборника общих молитв, но порой они даже более краткие

Исламский календарь лунный, но в отличие от еврейского, в нем не добавляется дополнительный месяц каждые несколько лет. Поэтому Рамадан постепенно смещается в зависимости от сезона года. Во время поста, который длится от восхода до захода солнца, следует воздерживаться от еды, питья, курения и даже от глотания слюны. Это весьма обременительно, особенно в длинные и жаркие дни. Тем не менее, в конце Рамадана принято устраивать празднование, известное как Ид аль-Фитр, или Праздник Разговения. В этот день семьи могут покупать новую одежду или игрушки для детей, и каждый вечер на протяжении Рамадана часто устраивают большие праздники после захода солнца, когда пост заканчивается на этот день. Несмотря на тяготы, связанные с воздержанием, Рамадан обычно является счастливым и духовно значимым временем для мусульман, которое способствует самодисциплине, самоконтролю и сближению с семьей и сообществом

Выводы

Параллели между христианством и исламом в вопросах поста: мусульмане соблюдают пост в течение Рамадана, в то время как христиане соблюдают его в период великого поста. Хотя природа поста в этих двух религиях различается, и в христианстве методы и правила поста могут значительно варьироваться в зависимости от региона и конфессии.

Соблюдение определенного вида поста считается крайне ценным и назидательным в христианской традиции, и это определенно поддерживается Библией. Христиане также практикуют традицию отдавать десятину, то есть 10% своего дохода, на благотворительность или в Церковь. При этом нигде не указано, что эти средства должны быть направлены исключительно на помощь христианам. Христиане также совершают паломничества, хотя это и не обязательно. Я много лет жил в Назарете и ежедневно видел, как христиане из Африки, Индии, Европы, Латинской Америки и других регионов мира прогуливались по улице Отца Павла VI, чтобы посетить ключевые святыни. К примеру, они посещали источник, где, как считается, Мария брала воду. Этот источник нельзя сдвинуть с места или забыть, так что это, вероятно, подлинное место. Затем они направлялись в дом Марии, который, даже если это не абсолютно точное место, находится очень близко к нему. И, наконец, посещали гору Свержения, с которой, по евангельскому повествованию (Луки 4:29), собрались сбросить Иисуса. "Однажды я ехал из Аммана в Иерусалим и ходе беседы рассказал юному водителю такси, что собираюсь посетить наше самое святое место — Церковь Воскресения Христова (или Храм Гроба Господня, как его называют западные христиане). Я спросил его, о чем я могу помолиться за него там. Он был так тронут, что чуть не расплакался и сказал, что хотел бы жениться, и я пока был там, молился за его намерения."

Прожив на Ближнем Востоке почти десятилетие, должен сказать, что меня восхищает и вдохновляет публичная религиозность мусульман (и восточных православных христиан). Да, иногда это может выглядеть конфронтационно, но обособленное и сосредоточенное на себе христианство Запада со своим пассивным отношением к жизни кажется мне пораженческим, скучным и малодушным. Я не имею в виду, что христиане должны совершать публичные религиозные действия ради людской похвалы (Иисус явно это не любил), но почему бы не поздравлять людей фразой: "С Рождеством Христовым" вместо "Счастливого Рождества"? Почему бы не пойти колядовать по своему району с песнями о младенце Иисусе? Почему бы не устроить шествие с крестом, облачениями и пением гимнов до ближайшей церкви или по району? Почему пасторы и священники не должны носить церковные одежды на людях? И почему монахини и монахи не могут демонстрировать свое

уникальное, важное призвание, одеваясь по-особенному? Утаивать религию вне общественной и государственной жизни глубоко не соответствует Библии и не несет пользы обществу. И если мусульмане нужны, чтобы напомнить нам об этом, пусть будет так.[23]

Итак, подводя итог, можно выделить такое содержание христианского взгляда на мир:

В начале Бог создал людей, наделенных свободой воли, которую они неправильно использовали (согрешили). Грех повлиял на всю вселенную, принеся смерть. Люди не способны самостоятельно исправить положение царящей проблемы в мире или восстановить свои отношения с Богом. Однако Бог берет на себя инициативу по восстановлению. Он избирает Авраама и обещает сделать его проводником Своего благословения для всех народов мира. Благословение и план Бога достигает своей кульминации в личности Иисуса Христа, который своим воплощением приносит Царство Божие в наш сломленный мир. Иисус призывает людей к покаянию, чтобы они могли подготовиться к явлению этого Царства. Обещание Аврааму о распространении Божьего благословения на все народы земли требует глобального распространения данного послания. Для этого, благодаря завету с Авраамом и призыву Иисуса к покаянию возникает Церковь – сообщество верующих, которая выполняет эту миссию по распространению.

Взгляд Ислама: в исламе фундаментальной проблемой является не смерть, а незнание контекста вечной борьбы между дьяволом и Богом. Люди по своей сущности праведные и рождаются в покорности (Исламе) своему Создателю. Предшествующие откровения Божьих указаний для жизни и общества были искажены, утеряны или отменены. Поэтому необходимо последнее откровение от печати пророков. Этим пророком и является Мухаммед, который в Коране, и в каждом своём действии и слове являет вечную волю Бога для всего человеческого общества и образа действий. Вечная мудрость и воля Бога теперь окончательно раскрыты, а его общине, Умме, дано божественное поручение распространять это послание по всему миру, призывая к добру и порицая зло.

И тут возникает вопрос: Насколько успешно эти две общины выполняют свои миссии? К этому вопросу мы и обратимся далее.

Вопросы для обсуждения

Автор утверждает, что за последнее тысячелетие именно Ислам и христианство оказали наибольшее влияние на человечество, и их влияние продолжится. Согласны ли вы с этим утверждением? Есть ли другие претенденты на их роль?

Как бы вы объяснили ключевое различие между этикой в исламе и христианстве, если оно существует?
В исламе нет единого способа для определения истинного претендента на титул халифа, и были исторические периоды, когда таких претендентов было несколько. Если бы вы были

[23] Один из читателей ответил, что в конституции предусмотрено разделение религии и политики. Это неверно. В конституции указано, что не должно быть государственной церкви.

мусульманином, как бы вы определили, что предъявляемый кандидат действительно является достойным халифом?

Какова роль халифата в исламе?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ- Положение миссии

Напомню, что в данной книге мы рассматриваем метанарративы Ислама и Христианства. Как я уже пытался пояснить, это не то же самое, что изучение истории данных религий. Давайте сейчас зададимся таким вопросом: Каковы результаты деятельности их миссий на сегодняшний день? Вместе с тем разберем: каким образом они выполняют свои миссии? Как и в большинстве других тем, этот анализ не претендует на исчерпывающее освещение.

Миссия Церкви

Её составляющее изложено в Евангелии от Матфея 28:18-20:

> Итак, **идите** и **научите** все народы, **крестя их** во имя Отца и Сына и Святаго Духа, **уча их** соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.

Иисус начинает с заявления, (делая отсылку на образ Сына Человеческого в книге пророка Даниила 7:13), что Он теперь ему дана власть на небе и на земле. Это является основой того, почему Иисус поручает ученикам эту миссию. А Его воскресение непосредственно служит подтверждением того, что Он действительно ей обладает. И именно на основании этой власти Он дает поручение ученикам, выражая в мощном повелении: «Идите!» По мере того, как ученики приступят к выполнению, у них есть три составляющие задачи: делать учеников, безотлагательно крестить их и передать во всей полноте учение Иисуса.

По всей вероятности, привлечение учеников начинается до их обращения. В противном случае порядок этих трёх элементов теряет логическую связь. Сначала они привлекают людей стать учениками. Затем если ученик желает посвятить свою жизнь и вечность Иисусу и царству Божию, его крестят во имя Отца, Сына и Святого Духа. И уже на этом этапе его следует ознакомить со всеми составляющим учения Иисуса, таким как: этика, обряды, теология, социальные, политические и семейные вопросы.

Обетование Иисуса быть со своей церковью полностью связно с её послушанием данному поручению. Неудивительно, что церкви, которые наименее вовлечены в евангелизацию и миссии к недостигнутым народам — угасающие. К ним можно отнести все ведущие церкви США, включая пресвитерианскую, евангелическую, лютеранскую, объединенную методистскую и даже мою родную епископальную церковь и т.д

Выше мы рассмотрели, что имел в виду Иисус, когда основывал общину, которое мы сегодня называем — Церковь. Теперь передем к части и парадигме христианского метанарратива, в которой живем непосредственно мы. Пропустим более 1900 лет церковной истории. Можно было б исследовать насколько церковь выживала в разных местах и периодах истории, и оставалась верной своему предназначению. Но такого рода историческое исследование выходит за рамки данной работы.

Вместо этого давайте зададимся вопросом: как обстоят дела у церкви спустя 2000 лет?

Будучи профессором, я бы поставил Церкви оценку "С" (средняя). Конечно, это проходной балл, но без особых отличий. Первое, что нужно понять современному читателю, это то, что под словом "народы" (англ. nations) обозначенное в Великом Поручении не имеется в виду "национальные государства".[1]

Цель Церкви не просто в том, чтобы в каждой стране была своя местная церковь. Национальные государства - это продукт современности, и такой способ организации населения и территории

---

[1] Подробнее об этом слове читайте в глоссарии

Земли во многих местах, например, в Афганистане, Ираке, Сомали, Ливии и Йемене, работает неэффективно.

Но что же имел ввиду Иисус под словом "народы"? В целом, это означает все народы, этнические или социальные группы мира. Здесь фокус не на отдельных людях, а на том, что проповедь Царства Божьего должна укорениться в каждой этническо-культурной группе по всему миру. Более того, это связано с грядущим эсхатоном1 (концом света) и является необходимым условием полного наступления Царства в человеческой истории: "И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец" (Матфея 24:14). Здесь реальность власти Сына Человеческого и глобальный охват Царства объединены в проповеди общины Нового Завета – Церкви.

Подводя итог, говоря о народах и нациях, мы подразумеваем группы людей, объединенных общей культурой, языком и идентичностью. Это не означает, что все они одинаковы, но суть в том, чтобы Евангельская весть могла свободно распространяться внутри каждой народной группы. Видение Иисуса заключается в том, чтобы весть о Его Царстве достигла каждой отдельной народной группы. Нет никаких указаний на то, что Евангелие должно стать доминирующим, победоносным или могущественным в каждом человеке из каждой группы. Скорее, цель – чтобы из "всякого колена, и языка, и народа, и племени" (Откровение 14:6) было хотя бы не несколько учеников Иисуса.

Его видение того, как это происходит, заключается в ученичестве, как было объяснено выше. В рамках этого процесса ученичество зачастую начинается до обращения в веру. Такой подход использовал и сам Иисус, поскольку Новый Завет ясно показывает, что ученики полностью не понимали Евангелия до воскресения и, фактически, до Пятидесятницы. Конечно, в церкви может действовать хорошо продуманная программа ученичества, но в своей основе оно подразумевает изучение христианской веры и жизни путем общения с более зрелым христианином, перенимая знания через наблюдения. Я в свою очередь не вырос в христианской семье, и только в 11–12 лет начал ходить в церковь.

Это было в Пуэбле, Мексика. В нашей небольшой библейской церкви служил пастор-мексиканец, а молодёжным пастором был американский миссионер из Сан-Антонио (позже я женился на девушке из той самой церкви в Сан-Антонио). Он был полон энтузиазма по отношению к наставничеству, и мы встречались раз в неделю, чтобы изучать Священное Писание. Но помимо этого, я выполнял все его поручения, и часто обедал с ним и его семьёй. Это был мой первый опыт общения с христианской семьёй. Честно говоря, я мало что помню из наших библейских занятий (хотя я благодарен за то, что они были), но для меня, единственного ребёнка из разведённой семьи, которая, оглядываясь назад, кажется довольно неблагополучной, это было просто потрясающе.

В его отношениях с женой царило уважение, и дети также уважали его. Он не считал, что они обязаны это делать просто потому, что «он мужчина» и так нужно, а потому, что он усердно и с любовью трудился, чтобы обеспечить их всем необходимым, и служил достойным примером во всем. Для меня молодого американца, воспитанного на современных представлениях о том, что мужчины занимают нижестоящее положение по отношению к женщинам, а мужья и отцы легко заменимы, это был радикальный и контркультурный подход. В итоге это стало плодом

наставничества, и я привожу этот пример как иллюстрацию того, как происходил процесс ученичества в определенный период моей жизни.

Позже, во время изучения философии в Техасском университете в Сан-Антонио, меня попросили стать президентом студенческого отделения христианского сообщества «InterVarsity Christian Fellowship». Это было движение студентов, в котором регулярно участвовало около шестидесяти человек. У нас проходила молитвенная группа, несколько малых групп, собиравшихся в домах студентов, и еженедельное общее собрание. Я принял предложение нашего штатного сотрудника занять эту должность и подумал: «И что же мне теперь делать?» Одним из решений стало сосредоточиться на ученичестве. Я предложил трем молодым людям регулярно встречаться со мной, чтобы общаться, молиться, изучать Библию и даже просто выполнять вместе задания. Не знаю, какое впечатление произвел на них тот семестр, но суть в том, что я подражал тому, что сделал мой первый учитель. Именно в этом и есть принцип Великого Поручения.[2]

Однако существует серьёзная проблема. Для того чтобы создавать учеников среди всех народов мира, кому-то нужно проявить инициативу и отправиться туда, где еще нет учеников Христа. Такие группы называют недостигнутыми народами**.**

В США также есть не охваченные христианством народности, но все же большинство из них проживает в регионах с преимущественно мусульманским, индуистским и буддийским населением. В некоторых из этих регионов местные церкви ведут активную миссионерскую деятельность, например, в Китае и Индии. Однако в других частях мира Церковь находится в некотором упадке. Здесь я имею в виду Ближний Восток, где древние и многочисленные церкви в Турции, Ливане, Сирии, Ираке, Персии, Египте, Израиле-Палестине, Иордании, Аравии и Магрибе либо полностью уничтожены, либо находятся в состоянии постоянного или стремительного упадка. Христиане склонны придавать большое значение тому факту, что мусульмане на Ближнем Востоке обращаются в христианство. Это правда, но на каждого обращенного в христианство из числа мусульман, который остается на Ближнем Востоке, приходится больше местных христиан, которые бегут на Запад из соображений безопасности.

Кроме того, американская Церковь практически не уделяет средств на исполнение Великого Поручения. Десятки тысяч не охваченных христианством народов, о которых упоминалось ранее, просто отсутствуют в поле зрения большинства церквей. Американцы, безусловно, тратят много средств на "миссии", но под этим почти всегда подразумевается отправка денег и/или людей к бедствующим христианам. Хотя это безусловно похвально, но никак не способствует продвижению Великого Поручения.

Еще одна ошибка заключается в том, чтобы думать, например, что Великое Поручение выполнено в Индии, поскольку там в целом как в стране уже есть христиане. Но это неверный подход. Современная концепция национального государства с его определенными границами и паспортами

[2] Аналогичное указание содержится во 2 Тим 2:2.

совершенно чужда библейскому миру.[3]В Библии «народы» - это аморреи, египтяне, персы, арабы, греки, а также, хотя и не названные, ацтеки, хауса, шайенны и сиу. Именно это библейская модель для миссии Церкви: сделать так, чтобы в каждом из этих племен были ученики, которые в свою очередь делают учеников среди своего народа. Если местная церковь узнает о племени или народности, близкой или далекой, где нет учеников, она берет на себя межкультурную миссию по созданию учеников**.**

Всё вышесказанное указывает, что существует серьёзная проблема в том, как многие христиане на Западе понимают миссионерскую деятельность. Более того, я бы сказал, что преобладающая миссиология большинства американских церквей полностью противоречит тому, что мы находим в Священном Писании.

Просто спросите в своей церкви: поддерживаем ли мы финансово каких-либо миссионеров, работающих с той третьей частью населения мира, которая ещё не охвачена христианством? Скорее всего ответ будет отрицательным.

Только взгляните на эти отрезвляющие цифры, основанные на исследованиях авторитетного центра по изучению глобального христианства, богословской семинарии Гордона-Конвелла:

По факту, мир можно разделить на три части, в зависимости от ответа людей на эти два вопроса:

1.Есть ли у вас доступ к Евангелию (имеется ли возможность услышать о христианстве)?

2.Являетесь ли вы христианином?

Люди, ответившие "да" на оба вопроса, относятся к "миру С". Они проживают в таких странах, как США, Испания, Англия, Польша, Кения, Румыния и по всей Латинской Америке. У них был значительный доступ к Евангелию, и многие жители этих регионов, по крайней мере, считают себя "христианами", даже если их вера номинальная или основывается на культурных традициях. По оценкам, около 10% населения мира являются истинно верующими, а еще 23% - по крайней мере, считаются приверженцами христианской веры.

Люди, ответившие "да" на первый вопрос и "нет" на второй, относятся к "миру В". Люди из этой категории проживают в таких странах, как Индия, Таиланд, Япония, Китай, Нигерия и Вьетнам. В основном, они имели доступ к Евангелию, но по разным причинам не приняли его. Их можно назвать явно неверующими, поскольку у них была возможность услышать христианское послание.

Люди, ответившие "нет" на оба вопроса, относятся к "миру А". Эти люди в свою очередь живут в странах вроде Ирана, Бутана, Сомали, Турции, Афганистана и Алжира. Многие из них не имеют

---

[3] Надеюсь, что с развитием современности так называемое 'национальное государство' продолжит терять свою власть, сплоченность и значимость в пользу межнациональных связей и местных, племенных групп. Эта теория о будущем глобальной политики называется неомедиевизмом.

доступа к христианам, миссионерам, церкви или Библии. Они практически не достигнуты христианством и нуждаются в том, чтобы к ним пришли и рассказали о Христе. Мы называем их не достигнутыми неверующими, поскольку у них не было реальной возможности услышать об Иисусе.

По данным 2011 года, население мира можно разделить на три категории:

Мир А: 1,6 миллиарда человек (29,6% населения мира)
Мир В: 2,4 миллиарда человек (40,1% населения мира)
Мир С: 2,0 миллиарда человек (33,0% населения мира)

Итак, куда направляются миссионеры?

Вот статистика распределения сил зарубежных миссионеров по всему миру и то, где они на данный период трудятся:

Мир А - 10 200 человек (2,4%)
Мир В - 103 000 человек (24,5%)
Мир С - 306 000 человек (73,1%)

Таким образом, получается, что лишь **2,4%** (или **1 из 40**) зарубежных миссионеров несут служение в Мире А, где нужда и проживает большинство не охваченных христианством народов мира.[4]

Такие данные весьма неутешительны. Американские церкви достаточно активны, но, очевидно, их деятельность не направлена на исполнение Великого Поручения. Возможно, они просто не осознают, что именно в этом заключается их основная миссия.

Учитывая все вышесказанное, я сомневаюсь, что западные церкви (за исключением некоторых пятидесятнических) смогут возродить библейское видение миссии и ученичества**.** Они – ветви, которые будут отсечены от виноградной лозы и засохнут. Безусловно они делают добрые дела, например, работают в столовых для бедных и помогают бездомным – это важные аспекты внутренней работы Церкви.[5] Однако, не выполняют свою главную цель, или **telos** (греч. τέλος – цель, предназначение), – Великое Поручение. У них преобладает установка: «Здесь и так много работы, зачем нам ехать за границу?» Это глубоко противоречит учению Иисуса и Писанию. Я всегда спрашиваю людей, которые так говорят: «А как насчет ваших предков - язычников? Вы бы до сих пор оставались язычниками, если бы не те, кто осмелился ‘Идти’, как повелел Иисус – Павел,

[4] Из globalfrontiermissions.org/state-of-the-world-the-task-remaining/, дата обращения 6 января 2015 г. Перепечатано с разрешения автора.
[5] Слово "домашняя" происходит от греческого слова, обозначающего "домашний очаг": это работа, которую вы выполняете в своем собственном доме. (поместная работа в данном контексте подразумевает социальную работу церкви в своей стране/регионе).

Патрик, Августин, Фрументий, Давид Уэльский, Ниниан, Бонифаций, Франциск Ксаверий, Андрей Первозванный. Разве у них ‘не было много дел’?»

Но не всё так печально**.** За последнее столетие произошло и много хорошего. Так, например:

- **Китай** подает надежды - там наблюдается неожиданный рост христианства.
- **Африка** в 1900 году была примерно на 10% христианской, а к 2000 году этот показатель достиг 40%.
- **Пятидесятничество**, несмотря на его склонность к культам личности и некоторым крайностям, стало большим даром для миссионерской деятельности Церкви ("missio ad gentes" - лат. миссия к народам).[6]

Я много занимался изучением [7]обращения мусульман в христианство, и действительно, с 1960-х годов наблюдается значительный рост числа таких обращенных. Однако, несмотря на шумиху вокруг этого явления, я не думаю, что оно окажет существенное влияние в глобальном масштабе. Даже если количество обращенных удвоится в следующем году, это все равно будет каплей в море, учитывая, что 22% населения мира составляют мусульмане ("Исламская умма" - совокупность всех мусульман).

Европа - крепкий орешек. Я был большим поклонником видения Папы Бенедикта XVI по поводу реевангелизации Европы. На самом деле, я подозреваю, что он взял имя Бенедикт, в честь Святого Бенедикта Нурсийского который является покровителем Европы. И все же государственные церкви там по большей части бесполезны, и не стоит удивляться, если они будут продолжать сокращаться и вымирать. Многие из этих устоявшихся церквей по своей риторике и деятельности неотличимы от демократической позиции секуляризма. Также среди них очень мало тех, кто активно проповедуют суровые реалии, которых не избегали ни Иисус, ни Апостолы: реальность и серьезность греха, глубину отчуждения человека от Бога и ближнего, а также полную неспособность людей создать собственный рай здесь, на земле. По словам Фрэнсиса Шейфера: "Скажите мне, что говорит мир сегодня, и я скажу вам, что Церковь будет говорить через семь лет".[8]

---

[6] Missio ad gentes (лат. миссия к язычникам) - Интересно, не устроил ли Бог Возрождение на Азуза-стрит в 1906 году именно потому, что основные церкви просто не выполняли свою роль в исполнении миссии человечества?

[7] . См. мою докторскую диссертацию по этой теме: Duane Alexander Miller, Living among the Breakage: Contextual Theology-making and ex-Muslim Christians, Pickwick, 2016.

[8] Фрэнсису Шейферу приписывают эти слова, сказанные незадолго до его смерти в 1984 году. Цитата широко цитируется в авторитетных изданиях, однако, насколько мне известно, письменного источника нет.

Если у Европы и есть надежда, то она связана с такими двумя направлениями как: пятидесятничество и традиционный католицизм. Европа приняла большое количество иммигрантов-пятидесятников из Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Некоторые из самых крупных общин в Европе относятся к пятидесятническому течению, и эти церкви, в отличие от неудачных экспериментов официального протестантизма (таких, как мой), процветают. В пятидесятническом христианстве есть нечто, что позволяет христианину чувствовать себя комфортно в современном мире, не погружаясь при этом полностью в дух времени (как это сделали государственные церкви). Безусловно, у пятидесятников иногда возникают проблемы, связанные с культом личности пастора и несовершенной теологией процветания. Но фундаментальный нарратив веры преподается и проповедуется их церквями.

Традиционалисты-католики также подают надежду. Те части католической церкви, которые увлеклись так называемым «богом» современного мира, будут продолжать ослабевать по неисповедимому, но доброжелательному промыслу Божьему. А те, которые открыто заявляют о своей уникальности и отличительности не только по отношению к миру, но и к другим христианским общинам, и которые присвоили себе богатое наследие духовности, дисциплины, теологии и этики своей Церкви, - именно эти мужчины и женщины будут "плодиться и размножаться", будучи также оснащены для того, чтобы подрывать и разрушать метафизически скудные и аксиологически произвольные структуры секулярной эпохи. Подводя итог, повторяюсь что лично я вижу будущее у пятидесятников и традиционалистов-католиков в Европе, в то время как исторические протестантские церкви продолжат свое неизбежное и необратимое падение. Нельзя упустить следующую аналогию: Европа, потерявшая надежду, не воспроизводит достаточное количество детей, чтобы избежать самоуничтожения; европейские церкви, которые отказываются от Евангелия, следуют аналогичному пути.

Но хорошая новость состоит в том, что в то время как многие церкви в США и Европе постепенно угаснут, каждый отдельный христианин может сделать многое. Найдите миссионера которого будете поддерживать: того, кто трудиться на ниве с не достигнутыми христианством народами, и поддерживайте его молитвами и финансово. Молитесь о миссии Церкви: Приобретите книгу "Операция Мир" и молитесь о миссии Церкви в разных частях света. Эта книга предоставит вам подробную информацию о нуждах и положении дел «миссии к народам» в разных странах. Участвуйте в миссионерской деятельности своей церкви: станьте голосом, провозглашающим важность исполнение Великого Поручения в вашей общине. Мой опыт подсказывает, что людям может не понравиться ваша активность, поскольку она противоречит их собственным представлениям о миссиях. Часто люди воспринимают "миссии" как некое развлечение, предлагаемое членам церкви, или, как сказал один священник, "отпуск с нимбом". Одни лишь краткосрочные миссии (STM) никогда не приведут к тому, чтобы не достигнутая христианством народность стала достигнутой.[9] Это совершенно не соответствует библейскому пониманию миссии Церкви.

[9] «Достигнутая» означает, что у данной группы людей есть поместная церковь с местным руководством, и которая совершает таинства. Другими словами, они теперь способны делать учеников среди своего собственного народа.

Итак, дорогой читатель, который действительно примет этот вызов, будь готов к сопротивлению. Вам придется столкнуться с «комитетом добропорядочных христиан», которые уверены, что делают Божье дело, их пастор сказал им, что они отлично справляются, а вам предстоит донести до них печальную новость о том, что их понимание миссии Церкви слишком ограниченное. Как писал Т.С. Элиот: «Человечество не может вынести слишком много реальности».[10]

В конечном счете, для Церкви важна истина, а истина заключается в том, что "миссии" — это не просто одно из множества мероприятий, которые может предложить пастор местного прихода. Если то, что я говорю, верно, то церковь, которая не выполняет свою часть в Великом Поручении, умрет. Иисус является главой Церкви, и в первых двух главах книги откровение мы наблюдаем Иисуса, формирующего церкви в разных городах. Каждой из которых сообщается, что их место в Его светильнике находится под угрозой и им говорится — какие аспекты нужно исправить, чтобы сохранить свое место. Церкви Запада, теперь вы предупреждены.

Немного ранее я выделил пятидесятников и традиционалистов-католиков как общины, сохраняющие живость и энергичность, которые помогут им избежать вымирания, выбранного государственными церквями. Существуют и другие поводы для оптимизма в отношении западного христианства, указывающие на сопротивление поверхностному пониманию "миссий как церковных мероприятий". Вот, вкратце, несколько примеров общин или движений, которые сохраняют библейское видение миссии как цели Церкви:

- Лозаннское движение: основанное на Лозаннском Ковенанте 1974 года, это евангелическое движение стремится создать церковь для каждой этнической группы по всему миру. Движение успешно соединяет практическую деятельность с организацией множества статей и конференций, посвященных глобальной миссии Церкви.
- Восемь изданий книги: «Операция Мира». Это книга, в которой в алфавитном порядке перечислены все страны мира. Для каждой страны, религии и народа приводятся основные сведения о населении и религии, а затем читателю предлагаются молитвенные темы. Такой миссионерский инструмент может превратить небольшую молитвенную группу в движущую силу всемирной миссии, поскольку они молятся с конкретным пониманием о миссии Церкви в Азербайджане, Монголии и Йемене.

- Новое поколение миссионерских сообществ: По мере того, как становилась все более очевидной и возрастающей актуальность работы миссии Церкви по отношению к не достигнутым народам, появилось новое поколение миссионерских сообществ, посвятивших себя этому служению. Тогда как многие уже сложившиеся миссионерские сообщества закостенели и не желали участвовать в творческой и дерзновенной задаче по евангелизации буддистов, индуистов и мусульман. «Пограничные миссии", "Миссия новых племен" и "Англиканские пограничные миссии" - вот три примера новых миссионерских сообществ.

---

[10] Строка из поэмы "Be Burnt Norton" (1935) из цикла "Четыре квартета"

- Окно 10/40: Такой термин был придуман евангелистом Луисом Бушем в 1990 году по отношению к регионам мира, расположенным между 10° и 40° северной широты, охватывающим Северную Африку, Ближний Восток и большую часть Южной и Юго-Восточной Азии. Данный регион был признан особо нуждающимся в евангелизации и миссии, поскольку многие из проживающих там народов не достигнуты христианством. Окно 10/40 помогло миссионерским организациям и церквям расставить приоритеты миссии в отношении недостигнутых народов.

Эти несколько примеров, указывают на оживление среди некоторых западных христиан по отношению к правильному и библейскому пониманию миссии, противостоящему уже привычному отношению к: " миссии как церковной деятельности".

В заключении хочу сказать, что даже по прошествии 2000 лет, тысячи этнических групп и народностей по всему миру не имеют учеников, а церкви на Западе, похоже, практически не заинтересованы, чтобы действительно делать то, что повелел Иисус. Однако на периферии американского христианства и в странах третьего мира действует достаточно послушания Иисусу, чтобы эта миссия не потерпела полного краха. Таким образом, как я уже сказал, я ставлю современной Церкви оценку "C" за ее исполнение Великого поручения.

Умма: Жизнь по законам шариата

Вот что говорит Коран:

> Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучше для них. Среди них есть верующие, но большинство из них - нечестивцы. (3:110, Юсуф Али)

Умма имеет свою миссию по распространению истины по всему миру. Коран указывает на три основных способа для её осуществления: джихад (священная война), переселение (миграция) и дава (призыв к принятию Ислама). Цель уммы - продолжать свою работу, пока все до единого не будут исповедовать истину о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммед - Его посланник. Не все в сообществе мусульман непосредственно будут стремятся к увеличению политической власти для помощи умме в ее божественной миссии по установлению истины и борьбы с ложью, но некоторые все же будут. Действительно, исламский метанарратив предполагает этого, но только деятельность уммы сделает это возможным в реальности.

С точки зрения мусульманина, это прекрасное видение, которое необходимо донести до понимания немусульман. Ислам - это естественная религия, возвращающая людям утраченные знания об идеальном, чистом и праведном образе жизни. Мусульманин может сказать: «Представьте, насколько мирным и добрым станет мир, когда единый преемник (халиф) Мухаммеда будет править всем миром, руководствуясь милосердным и объективным вечным законом (Шариатом) Бога.

Возможно, для достижения такого прекрасного будущего истины, процветания и мира иногда необходим джихад, но такова уж сущность жизни. Кроме того, мусульманам, погибшим на джихаде, не нужно беспокоиться о том, попадут ли они в рай, поскольку у них есть твердая гарантия от Бога, что они попадут туда».[11]

Джихад

Что касается джихада, действительно верно то, что существует своего рода духовный джихад, но на Западе этот факт ни у кого не вызывает беспокойства. С другой стороны, действуют авторитетные отменяющие закон суры Корана, которые высоко ценят то, что явно является принудительным и военным джихадом. Таким образом, возникает вопрос, в каких случаях джихад разрешен и/или обязателен? В этом вопросе разные ученые расходятся и имеют множество различных точек зрения. Большинство мусульман согласятся, что джихад разрешен (точнее обязателен) обществу, чья территория оккупирована Западом или израильскими войсками.

Я, быв бы на месте мусульманина, не вижу в этом ничего негативного по отношению к Исламу, потому что практически любой человек, где угодно в мире, будет бороться за контроль над тем, что он считает своей родиной.

Мы все помним, как Бин Ладен утверждал, что теракт 11 сентября был законным актом самообороны, попыткой нанести ущерб финансовым и политическим центрам преследователей уммы. В то время как многие мусульмане не принимают этот аргумент, но для многих других он вполне убедителен и достаточен. Они могут привести в пример, действия союзников во Второй мировой войне, когда те атаковали и уничтожали цели, не связанные напрямую с военными силами стран Оси. Кроме того, Бин Ладен не признавал модернистского навязывания искусственных «национальных государств» на карте мира. Более того, он отрицал легитимность современных национальных государств, считая, что любое нападение на мусульман, где бы оно ни произошло, является нападением на всю умму.

В качестве христианской аналогии из истории, возьмём пример, когда основой средневекового порядка было христианское общество (Christendom), которое явно не являлось единым национальным государством. Поэтому, когда арабы захватили Иерусалим у Византийской империи (который был частью христианского общества), это вызвало глубокое возмущение всего христианского общества. Именно поэтому для них было оправдано вести войну (пусть и с опозданием) за возвращение Иерусалим из рук арабских сарацинов, которые захватили его в неспровоцированной агрессивной войне.

В свете всего вышеуказанного, если учитывать негативное отношение некоторых мусульман к христианам и евреям как к неверным, то, по крайней мере, становится понятным их взгляд на мир через традиционную исламскую концепцию (Дар аль-Ислам) - обитель Ислама, (Дар аль-Харб) -

---

[11] Сура 4:74

Дом войны, а также территории, которыми пока не управляет Ислам, но с которыми заключен временный мирный договор (Дар аль-Худна). При таком подходе крайне сложно определить, как именно мусульманское население мира понимает разницу между терроризмом и законным джихадом.

Поскольку в западных обществах подобные взгляды неприемлемы и политически некорректно, мусульманские общественные деятели на Западе говорят об исламе как о религии мира. Например, я видел имамов по телевизору, цитирующих мирные аяты из Корана, заверяя ведущего новостной программы о совместимости Ислама с современной светской жизнью. Но я думаю, что и имам, и я знаем, что этот аят отменён! То есть, миролюбивый на первый взгляд аят был отменен или изменен более поздним откровением, которое более враждебно или агрессивно. Зато вся телевизионная аудитория чувствует себя лучше.

Имам, конечно, может надеяться на финальную торжественную победу ислама над разлагающейся западной культурой, и он может преподавать эти идеи в частном порядке. Однако маловероятно, что он заявит об этом публично, поскольку его община ничего не выиграет от подобного признания.

Да, ислам является религией мира, поскольку он предусматривает конечное установление мира на всей земле, где всё и вся будет находиться под руководством преемника Мухаммеда, и люди будут жить согласно благосклонному предписанию Шариата. До тех пор джихад может быть разрешен или даже предписан. Миссия и цель мусульманской общины - утверждать благие цели Шариата и запрещать то, что он считает злом.

Таким образом, нет однозначного способа понять, как мусульмане интерпретируют джихад. Кроме того, безосновательно и неразумно не разбираясь в мотивах и убеждениях предполагаемого террориста, делать поспешные выводы, утверждая, что его действия не имеют отношения к исламу. Безусловно, подобные заявления. Хотя подобные заявления могут приносить временное успокоение, они не несут в себе никакой конструктивной информации и, по сути, являются неуважением к тем, кто, искренне веря в волю своего Творца, готов идти на любые жертвы, даже на самопожертвование.

Хотя христианстве нет подобной параллели, но для сравнения представьте себе успешного христианина, который бросает престижную высокооплачиваемую работу, чтобы стать миссионером в опасном регионе мира, и, к несчастью, погибает. Другие христиане могут считать его рвение и поступки излишними или опрометчивыми, однако никто не станет отрицать, что именно христианство стало той движущей силой и вдохновением для его самоотверженного решения.

Использование терминов вроде "фундаментализм", "радикализм", "экстремизм" и "терроризм" - это сомнительная попытка обойти стороной сложный вопрос: а что если это и есть истинный Ислам? По моему опыту, практически каждый раз, когда кто-то применяет эти слова, он делает это, чтобы провести разграничение на "хороших" и "плохих". Но если попросить человека дать точное определение этих терминов, он, скорее всего, не сможет этого сделать. Таким образом, эти слова

скорее отражают субъективное восприятие того, кто их использует, нежели объективно описывают реальность.[12]

Дава

Дава – что в переводе с арабского означает: "призыв", как например в выражении "призыв людей к Исламу". В исламе играет ту же роль, что и евангелизм в христианстве. Это одно из наиболее уважаемых дел, которое может совершить мусульманин. Мусульманские общины на Западе часто активно пропагандируют очень положительный образ Ислама и открыто приглашая людей к его принятию. В данном аспекте, Ислам на Западе, безусловно, превосходит христианство. Многие церкви помогают мусульманам, предоставляя им питание, обучение местному языку, образование для детей, одежду и удовлетворяя их нужды, но никогда не призывают их принять христианство. Я не говорю, что помощь от христиан должна быть обусловлена обращением в веру (хотя в контексте исламской дава это допустимо), но наша миссия – наглядно демонстрировать людям Добрую Весть. И если мы не провозглашаем людям прямого и явного призыва войти в Царство Небесное, то тем самым отступаем от библейских и апостольских принципов, ведь Новый Завет полон ясных и недвусмысленных призывов сделать выбор е относительно этого Царства.

Происходит ли массовое обращение в Ислам на постоянной основе? Скорее нет. Но, безусловно, есть отдельные случаи: женщины, выходящие замуж за мусульман, мужчины, желающие жениться на мусульманках, студенты и заключенные. Многих женщин привлекает модель традиционной семьи с четким разделением гендерных ролей, в то время как многие церкви сегодня не подчеркивают красоту и нерушимость такой семьи. Анализируя риторику некоторых западных конфессий, можно заметить акцент на героической борьбе одиноких матерей и всепоглощающий интерес к однополым бракам. Исходя из этого можно легко сделать вывод, что традиционная семья - пережиток прошлого и нежелательна. Неудивительно, что молодые женщины, желающие семью, обращаются к умме (мусульманской общине) в поисках поддержки своего стремления к традиционным ценностям. Иногда людей пугает хиджаб, но если сравнить его с тем, во что одеваются некоторые девушки даже в церкви по воскресеньям, придется признать, что порой мусульмане более соответствуют Библии, чем мы, христиане! Наша, западная, гиперсексуализация молодых девушек крайне разрушительна. Нам нужно признать это, чтобы начать честный разговор о правах женщин и роли девушек и женщин в обществе. Также нам нужно принять тот факт, что традиционное христианское видение женственности в настоящее время противоречит общественным нормам.

Еще одной причиной, по которой некоторые христиане (и светские американцы) тянутся к исламу, является то, что его идеология предлагает им место в великом Божьем плане на Земле. То есть, ислам позиционирует себя как религию мужественности, силы и действия. В отличие от

---

[12] Это не означает, что не предпринимались академические попытки дать четкое определение терроризму. Например, можно обратиться к работе Уильяма Дж. Абрахама "Пожимание рук с дьяволом: Пересечение теологии и терроризма". Моя мысль заключается в том, что люди постоянно используют это слово, не задумываясь о его истинном значении.

современного американского христианства, которое многие считают "женственным" и "пассивным, его составную можно выразить следующими утверждениями "Будь добр к людям, не осуждай и не говори о своей религии". Большая часть музыки, исполняемой в церквях, сводится к милым песням по типу: "Иисус, ты любовь моя".[13] Поэтому не стоит удивляться, что молодые люди, жаждущие приключений и опасности, покидают наши церкви. Эта проблема привлекает внимание некоторых церковных лидеров, что видно по появлению книг, таких как "Почему мужчины ненавидят ходить в церковь"[14] и "Мужчины и церковь: есть ли будущее?"[15]. Ислам создан мужчинами и для мужчин и в этом его преимущественная сила. В христианстве тоже были свои братства, например, «Общество Иисуса», (основанное бывшим солдатом) отправлявшее молодых людей в самые отдаленные уголки мира ради миссии церкви — «проповедование Евангелия всем народам». Где они теперь? Смогут ли западные церкви предложить мужчинам позитивную и значимую роль в семье, служении и государстве, которая будет ценить и поддерживать мужественность?

В отношении традиционной семьи и роли мужчин на Западе, мусульмане предлагают непротиворечивую и традиционную модель, которая будет привлекательна как для мужчин, так и женщин, и может привести к обращению в ислам. Я помню, как мы с женой и нашим маленьким сыном переехали в Иорданию. Мне было чуть больше 20 лет, и сначала люди думали, что я просто молодой американец, который путешествует, учит арабский язык и хорошо проводит время. Но после того, как они узнали, что я не только женат, но еще и имею ребёнка, было удивительно как отношение ко мне изменилось. Мусульмане-мужчины, которым было за 40 или 50, относились ко мне с уважением, и во многом это было связано с их культурой, где уважают роль мужа и отца. Напротив, в США некоторые люди казалось с жалостью отнеслись, когда узнали, что моя жена забеременела так скоро после свадьбы. Их невысказанное чувство заключалось в том, что мы теперь так ограничены, имея ребенка в таком молодом возрасте, хотя мы оба закончили университет и работали. Мусульмане ценят отцов, мужей и детей; Западное общество - нет; следовательно, у ислама есть будущее, а у Запада - нет. Но вместо того, чтобы ссылаться на несколько личных историй, позвольте мне раскрыть, почему демографическая динамика на Западе подтверждает этот вывод.

Рождаемость и миграция

Доля христиан во всем мире оставалась относительно стабильной с 1900 по 2014 год, незначительно снизившись с 34,5% до 33%. Однако доля мусульман за тот же период резко выросла с примерно 12,34% до 23,04%.[16] Последние исследования «Pew Research Center» прогнозируют, что к 2070 году ислам станет самой большой религиозной группой в мире, обогнав христианство. Такой

---

[13] Я признателен своему другу-миссионеру из Реформатской церкви Америки за это выражение. Жаль, что я сам не додумался до него. Поскольку его служение проходит в государстве, управляемом по законам шариата, его местоположение не может быть разглашено.

[14] Дэвид Мерроу (Thomas Nelson, 2011)

[15] Джей Краус (Xulon, 2013)

[16] Figuresfromhere:www.gordonconwell.edu/resources/documents/ Статус международной комиссии.pdf, дата доступа: 3 января 2014 года

значительный рост не связан ни с джихадом, ни с массовым обращением. Скорее, он обусловлен высоким уровнем рождаемости. Будущее принадлежит тем, кто активно размножается. Итак, здесь нам следует рассмотреть некоторые факты, связанные с миграцией и демографией. В целом, я прогнозирую, что Европа станет все более исламской, и к концу века во многих крупных городах мусульмане составят большинство (если не абсолютное, то относительное). Под относительным большинством подразумевается, что мусульмане составляют самую большую группу населения, а не абсолютное большинство. Таким образом, если в городе проживает 40% мусульман, 30% христиан и 30% нерелигиозных людей, то в этом городе преобладает мусульманское население. Кроме того, я ограничиваю этот прогноз фокусом на городах, поскольку именно они привлекают большинство иммигрантов. Сельские же местности и небольшие деревни, как правило, будут иметь более консервативную демографическую структуру, где преобладает номинально христианское население, особенно пожилого возраста. Более того, я хочу ограничить эти прогнозы только Западной Европой. Россия, как самая большая страна Европы, имеет свои особенности и активно противодействует исламизации, что отличает ее от стран Западной Европы.

Некоторое время назад на YouTube появилось довольно забавное видео, в котором говорилось о том, что мусульмане контролируют всю Европу, а у среднестатистической мусульманки по восемь детей. Эти цифры ничем не подкреплены и являются явным преувеличением.

Когда другие исследователи разоблачили этот обман, последовала коллективная реакция облегчения: "Ох, слава Богу, можно об этом не беспокоится!" Но проблема в том, что в этом видео, несмотря на явное преувеличение, присутствовало зерно правды. В этой части я хочу представить некоторые факты, подтверждающие то, о чем я говорил ранее.

Прежде чем продолжить, позвольте мне сказать, что христианам на самом деле не стоит огорчаться по поводу упадка западной цивилизации. Безусловно, христианство сыграло важную роль в формировании Запада, но западное общество под влиянием современности поставило в центр вселенной личность человека (светский гуманизм), а не Бога или видение христианского общественного и политического порядка (христианский мир). Поэтому Запад, несмотря на все свои достижения, отделился от своих корней и теперь ведет неаутентичное и вырванное из контекста существование. Такая цивилизация не может выжить. Более того, Запад активно и коллективно принимает решение о прекращении своего существования, последовательно и в огромных масштабах отказываясь от того, чтобы каждое поколение сменялось следующим поколением равной или большей численности. Большие семьи и гедонизм светского гуманизма несовместимы. Под гедонизмом я подразумеваю жизненный уклад, в котором удовольствие (а не истина, добродетель, раса, нация или Бог) считается самым большим благом. Современные люди, как правило, не задумываясь, придерживаются какой-то гедонистической системы ценностей и смысла жизни. Трансцендентальный порядок атмосферы христианского мира, несмотря на все его недостатки, укоренял Запад в чем-то реальном, чего нельзя сказать о гедонистическом гуманизме.

Исламская цивилизация (или цивилизации) по-прежнему ставит Бога в центр общественного и политического порядка. До сих пор цель этой книги заключалась в том, чтобы противопоставить мусульманское видение социального и политического порядка — христианскому. Но

мусульманское видение, по крайней мере, обладает позитивным взглядом на будущее.[17] Брак и дети, безусловно, являются частью исламского представления о хорошей и полноценной жизни, как и для большинства христиан. Однако по мере того, как Запад все больше отдаляется от своих христианских корней, он теряет способность объективно объяснить, почему брак и дети - это хорошо.

Для сравнения, старинная арабская пословица гласит: "Богатство и дети - украшение мира", а в Библии Бог, благословляя людей, говорит: "плодитесь и размножайтесь". Но зачем производить детей, если нет веры в Бога? И, в частности, зачем иметь больше двух детей, которые как следствие продолжат род и встанут на смену своих родителей? С точки зрения светского гуманизма, рождение одного ребенка может быть оправдано гедонистическими соображениями. Новые впечатления и опыт, полученные от рождения и воспитания ребенка, могут приносить удовольствие. Двое детей могут подарить человеку опыт иметь сына и дочь. Но зачем иметь троих детей? С гедонистической точки зрения, на это нет причин, особенно в современном мире, где искусственный контроль рождаемости отделяет получение удовольствия от секса от создания новой жизни.

Вопрос о мотивах для продолжения рода тесно связан с суммарным коэффициентом рождаемости (СКР) страны. СКР - это среднее количество детей, рожденных женщиной за всю ее жизнь, при условии, что женщина доживает до конца естественного детородного возраста. (На численность населения страны также влияют такие факторы, как чистая миграция, детская смертность, стихийные бедствия и войны). Для поддержания стабильной численности населения страны (без учета миграции) СКР должен быть на уровне 2,1. Это означает, что в среднем у каждой женщины будет двое детей, а у нескольких - трое. Такой уровень рождаемости необходим, поскольку часть детей умирают, не достигнув детородного возраста. С другой стороны, даже если СКР населения опустится ниже 2,1, это не означает, что численность населения сразу начнет сокращаться. Существует так называемый темпо-эффект: "Он определяется как инфляция или дефляция показателя за определенный период (например, рождаемости, браков, смертности) в результате изменения среднего возраста, в котором происходит событие".[18] Другими словами, существует временной лаг между изменениями рождаемости и сокращением населения.

Давайте взглянем на СКР (Суммарный\общий коэффициент рождаемости) и численность населения некоторых ключевых западных стран. Страны с уровнем рождаемости ниже уровня замещения населения выделены курсивом.[19]

---

[17] Говоря здесь о "позитивном" видении, я не подразумеваю, что оно обязательно "хорошее". Скорее, я хочу сказать, что оно предлагает конкретный образ будущего, к которому можно стремиться и которое можно строить. Конечно, можно задаться вопросом, насколько привлекательно это будущее для женщин и немусульман.

[18] Элизабетта Барби, "Как долго мы живем? Демографические модели и размышления о влиянии темпа жизни: введение", стр. 1.

[19] Данные взяты из indexmundi (indexmundi.com), дата доступа: 23 декабря 2014 года.

Страна	СКР	Население
Франция	2.08	66 млн
США	2.06	314 млн
Великобритания	1.91	63 млн
Нидерланды	1.78	17 млн
Австралия	1.77	22 млн
Дания	1.74	5.5 млн
Канада	1.59	34 млн
Португалия	1.51	11 млн
Испания	1.48	47 млн
Австрия	1.41	8.2 млн
Германия	1.41	81 млн
Италия	1.40	61 млн

Только две из этих стран хоть немного близки к уровню замещения населения — это США и Франция. Однако следует отметить, что СКР не учитывает детей, рожденных только от граждан, но и детей, рожденных любой женщиной, включая иммигрантов, законных или нет, в этой стране. Без рождаемости иммигрантов на Западе показатели ТСР были бы еще ниже.

Теперь давайте ознакомимся с показателями СКР четырнадцати самых густонаселенных стран с мусульманским большинством в мире. Важно отметить, что СКР небольших стран играет ключевую роль для их будущего, однако он не представляет для нас первостепенного интереса. Объясняется это тем, что даже очень высокий СКР для страны с малой численностью населения, например, 100 000 человек, вряд ли окажет значительное влияние на мировую демографическую картину.

Страна	СКР	Население	Коэффициент чистой миграции на 1000 человек
Индонезия	2.23	249 млн	-1.08
Пакистан	3.07	190 млн	- 2
Бангладеш	2.55	161 млн	-1.04
Египет	2.94	84 млн	-0.2
Турция	2.13	80 млн	0.5
Иран	1.87	79 млн	-0.11
Алжир	2.78	37 млн	-0.27
Судан	4.17	34 млн	-4.52
Марокко	2.19	32 млн	-3.67
Ирак	3.58	31 млн	0
Афганистан	5.64	30 млн	-2.51
Узбекистан	1.86	28 млн	-2.65
Саудовская Аравия	2.26	27 млн	-0.64
Йемен	4.45	25 млн	0

Лишь у двух из этих стран коэффициент рождаемости (СКР) находится ниже среднего уровня замещения населения. Некоторые страны имеют показатель примерно на среднем уровне, но у большинства он значительно выше.

Взглянув на десятку стран мира с самым высоким СКР, мы увидим, что все они либо имеют мусульманское большинство, либо расположены в Африке к югу от Сахары.20 Только на 52-м месте по уровню рождаемости (Гватемала с показателем 3,18) мы находим страну Северной и Южной Америки[20], а на 109-м - страну, которая является (часто считается) частью Европы: Турция с показателем 2,13.

Итак, что происходит с растущим населением? Исторически сложилось так, что, когда численность населения превышает возможности окружающей среды, этому способствовали следующие развития событий. Один из них - голод или недоедание, в следствие чего большое количество людей погибает из-за нехватки пищи. Сегодня касательно данной проблемы в значительной степени противостоят международные усилия по оказанию помощи голодающим. Другая причина - война, при которой одно сообщество захватывает земли и природные ресурсы другого, а также изгоняя, убивая или обращая в рабство население завоёванной территории. И еще одна причина - миграция, иногда мирная, а иногда насильственная. Современная карта мира отражает такого рода перемещения: саксы из Германии, вторгшиеся в Англию, тюркские народы Центральной Азии, завоевавшие Малую Азию, или арабы с Аравийского полуострова, завоевавшие долину Нила и некогда плодородную Северную Африку. Современный мир создал систему, в которой беженцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войн или голода, находят убежище в других странах, часто на Западе. Как гражданские, так и межгосударственные войны приводят к бегству людей. Голод также толкает людей невынужденную миграцию, которую мы стараемся предотвратить гуманитарной помощью, вместо того, чтобы позволить событиям идти своим жестоким и смертельным путем. Все это ведет к неизбежной реальности: Демографический дисбаланс между странами с высокой и низкой рождаемостью, а также миграционные процессы, вызванные конфликтами и экономическими причинами, приводят к тому, что население стран с мусульманским большинством все чаще перемещается в страны с преимущественно немусульманским населением.

Свидетельством тому — огромное количество сирийцев, мигрировавших в Европу в результате гражданской войны.[21]

---

[20] Многие страны Африки к югу от Сахары имеют значительное христианское большинство, и можно ожидать, что мировое христианство будет все больше приобретать африканские черты в последующие десятилетия. Уже сейчас африканский кардинал считался реальным кандидатом на папство; а архиепископ Йоркский, занимающий вторую по значимости должность в англиканской церкви после Кентерберийского архиепископа, является африканцем. Африканские англиканцы также начали миссионерскую деятельность в Европе и Северной Америке, и я знаю нескольких местных христиан, епископом которых является африканец.

[21] Я знаком с книгой Дэвида Голдмана "Как умирают цивилизации (и почему ислам тоже умирает)", Вашингтон, округ Колумбия: Regnery, 2011 год. В этой книге он утверждает, что в то время как Запад умирает, исламский мир переживает бум. Он приводит данные о снижении фертильности в Иране и Турции, а также в других мусульманских странах в меньшей степени. Однако автор не смог охватить многие страны из моего списка выше. Кроме того, во многих странах с

Теперь давайте рассмотрим миграционную структуру. В идеале, у нас должны быть данные о том, какие мигранты прибывают в страну, какие мигранты покидают страну и сколько мигрантов просто "проезжают транзитом". Например, в Турции находится много мигрантов, направляющихся в Европу. Кроме того, в Иран приезжает много иммигрантов из соседнего Афганистана, что приводит к снижению чистого показателя. Египет и страны Северной Африки также принимают много людей, которые находятся или хотят быть на пути в Европу, особенно из таких хаотичных и охваченных войной мест, как Судан и Сомали.

Давайте посмотрим коэффициент чистой миграции[22] у западных стран

Страна	**СКР**	**Население**	**Коэффициент чистой миграции на 1000 человек**
США	2.06	314 млн	3.62
Канада	1.59	34 млн	5.65
Великобритания	1.91	63 млн	2.56
Италия	1.40	61 млн	4.67
Австрия	1.41	8.2 млн	1.79
Германия	1.41	81 млн	0.71
Дания	1.74	5.5 млн	2.36
Нидерланды	1.78	17 млн	2.02
Франция	2.08	66 млн	1.1
Испания	1.48	47 млн	5.02
Португалия	1.51	11 млн	2.9
Австралия	1.77	22 млн	5.93

Очевидно, что не все иммигранты в этих странах являются мусульманами. С другой стороны, несомненно, что значительная их часть все же мусульмане. Рассмотрим следующую статистику от Pew Forum.

Количество мусульман в Европе выросло с 29,6 миллионов человек (в 1990 году) до 44,1 миллиона (в 2010 году). Прогнозируется, что к 2030 году мусульманское население Европы превысит 58 миллионов человек. Сегодня мусульмане составляют около 6% от общей численности населения Европы, по сравнению с 4,1% в 1990 году. К 2030 году ожидается, что мусульмане будут составлять 8% населения Европы.[23]

мусульманским большинством, где фертильность действительно снизилась, она все еще остается выше уровня замещения, что означает более медленный рост, чем в прошлом.

[22] Обратите внимание, что эти показатели миграции были получены до массового притока мигрантов из Сирии и других стран в Западную Европу, а затем особенно в Германию и Швецию, который начался в 2015 году.

[23] Pew Forum, «Будущее глобального мусульманского населения», 2011 г. https://www.pewresearch.org/religion/wp-content/uploads/sites/7/2011/01/FutureGlobalMuslimPopulation-WebPDF-Feb10.pdf Дата доступа: 23 декабря 2014 г.

Это же исследование показывает, что мусульманское население Европы будет продолжать расти более чем на 1% в год до 2030 года, в то время как немусульманское население, которое уже сокращается, в период с 2020 по 2030 год будет продолжать сокращаться на 0,2% в год.

Давайте теперь посмотрим на прогнозируемый процент мусульманского населения на основе исследования «Pew»:

Страна	% мусульман в 2010 году	% мусульман к 2030 году
Австрия	5.7	9.3
Франция	7.5	10.3
Германия	5.0	7.1
Италия	2.6	5.4
Испания	2.3	3.7
Великобритания	4.6	8.2

Как бы выглядели эти цифры при экстраполяции до 2100 года? Трудно найти достоверные прогнозы на этот счет, но в статье «The Telegraph» от 2009 года сообщается, что около 20% населения ЕС будут составлять мусульмане к 2050 году.[24] Муаммар Каддафи, бывший диктатор Ливии, считал, что ислам станет преобладающей религией в Европе в течение века:

> В Европе проживают 50 миллионов мусульман", - сказал Каддафи. Есть признаки того, что Аллах дарует Исламу победу в Европе – без мечей, без оружия, без завоеваний. 50 миллионов мусульман Европы превратят ее в мусульманский континент в течение нескольких десятилетий.[25]

Безусловно определённая часть общества реагирует на подобные прогнозы с недоверием и даже отрицанием. Ведь для многих подобные идеи вызывают дискомфорт и тревогу. Заголовок статьи по типу: “Мусульмане не захватывают мир" – это типичная реакция либеральных СМИ, стремящихся успокоить общественное мнение.[26] В подобной статье нас уверяют, что все беспокойство по теме заявления о захвате власти мусульманами преувеличено, потому что "глобальное мусульманское население, по прогнозам, будет расти медленнее, чем в предыдущие два десятилетия". Но какое это имеет значение? Демографические тренды указывают на то, что в долгосрочной перспективе мусульманская община в Европе будет продолжать расти, в то время как доля коренного населения Европы будет неумолимо уменьшаться. И это большая проблема в отношении Европы. Заголовок статьи также вводит в заблуждение, так как он создает впечатление, что все, кто обеспокоен распространением ислама, являются нетерпимыми фанатиками. Содержательная статья,

---

[24] Эдриан Майклс, «Пятая часть Европейского Союза будет мусульманской к 2050 году», The Telegraph, август 2009 г. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/5994045/A-fifth-of-European-Union-will-be-Muslim-by-2005.html Дата доступа: 23 декабря 2014 г. Дата доступа: 27 декабря 2014 г.

[25] Читайте: Европейский союз станет мусульманским к 2005 году.html> подробнее https://www.wnd.com/2006/05/35992/#m6VskrUgZWkX73rp.99. дата обращения 23 декабря 2014 года. Дата доступа: 27 декабря 2014 года.

[26] http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/feb/11/islam-population.Accessed гиперссылка на статью на сайте The Guardian, дата доступа 23 декабря 2014 г.

написанная в соавторстве с Джоном Эспозито, основателем Центра принца Аль-Валида по исламско-христианскому взаимопониманию,[27] заканчивается следующим образом:

> Реальность такова, что полного захвата власти не происходит, но существует опасность нетерпимости, которая угрожает самой основе британского и европейского общества. Мы не являемся свидетелями не столько столкновения цивилизаций, сколько столкновения культур, подпитываемого теми, кто представляет ислам как монолит и видит религиозное и культурное разнообразие исключительно как угрозу, а не как потенциальный источник силы и обогащения.

Далее мы разберем софизм: "ошибка монолита"", но сначала давайте вернемся к моей первоначальной гипотезе: Миграционные тенденции и демографические процессы указывают на то, что к 2100 году мусульмане могут стать доминирующей группой в европейских мегаполисах, что в свою очередь несомненно, вызовет глубокие социальные, культурные и политические изменения в европейском обществе.

По мере роста численности мусульманского населения в Европе, культурный ландшафт континента неизбежно будет трансформироваться. При этом важно отметить, что исламский метанарратив обладает значительной силой и способен конкурировать с материалистическими и пустыми секулярными идеологиями. Опыт предыдущих миграционных волн показывает, что процесс ассимиляции может быть более сложным и длительным, чем предполагается. События 7 июля 2005 года в Лондоне, когда группа мусульман, родившихся в Великобритании взорвала четыре бомбы, направленные на транспортную систему Лондона, что привело к гибели более 50 человек и ранению сотен, служат ярким напоминанием о том, что даже дети иммигрантов, выросшие в европейском обществе и получившие все его блага, могут сохранять сильную привязанность к своей религиозной идентичности.

По мере секуляризации Европы и отхода от традиционных ценностей, основанных на христианстве, возникает вопрос о том, почему иммигранты должны принимать западные ценности как само собой разумеющееся. Каково их происхождение? Три кита, на которых зиждется западная цивилизация, – это германское, греко-римское и иудео-христианское наследия. При этом христианство, несомненно, оказало наиболее глубокое и всестороннее влияние на развитие европейской культуры и общества. Но парадокс современного европейского общества заключается в том, что с одной стороны, провозглашается равенство всех культур, а с другой стороны, игнорируется историческая роль христианства и подчинение воле Творца в формировании европейских ценностей. Это создает

---

[27] Принц Аль-Валид бин Талал является членом Дома Саудов, королевской семьи, которая управляет Саудовской Аравией. Позиция и доход Джона Л. Эспозито подвергались критике из-за их связи с богатством принца Аль-Валида. Эта критика обвиняет его в том, что он является "апологетом ваххабизма" (см. http://www.americanthinker.com/articles/2011/09/john_1_esposito_apologist_for_wahhabi_islam.html). Саудовская Аравия считается одной из самых нетерпимых стран мира с точки зрения свободы вероисповедания.

когнитивный диссонанс для иммигрантов, которые задаются вопросом о легитимности этих ценностей. Почему иммигрант должен уважать и принимать ценности, основанные на религии, которая не является для него родной?

Одним из ответов на подобный вопрос иммигранта может быть следующий: эти ценности сделали Великобританию процветающим и образованным государством, чего не скажешь о вашей родной стране, например, Пакистане. Вы пользуетесь благами и свободами, которые предоставляет вам Великобритания, поэтому важно уважать и соблюдать наши правовые и моральные нормы. Тем не менее, такой подход, вероятно, приведет к обвинениям в расизме, исламофобии или нетерпимости. Это происходит потому, что логическим выводом из данного аргумента является утверждение о превосходстве британской культуры над пакистанской культурой и моралью. Кроме того, среди элиты, включая академические круги, существует общепринятое мнение, что любые проблемы, имеющиеся в таких странах, как Пакистан, следует возлагать на ответственность Запада. В нашем гипотетическом примере, постколониальное наследие может быть указано как один из факторов, способствующих распространению кумовства и коррупции в пакистанской политике.

Существует значительное количество исследований, поддерживающих эту точку зрения."

Как будет выглядеть Европа в 2100 году? Скорее всего, она будет напоминать другие регионы с преобладающим мусульманским населением в политических структурах. При этом значительная часть мусульманского населения придерживается аполитичных взглядов и принципа толерантности. По типу: живи и дай жить другим". Такая тенденция также характерна для большинства христиан. Но везде, где мусульмане составляют значительную часть населения, можно ожидать усиления религиозного влияния на общественную жизнь. Часть мусульманских сообществ может стремиться к тому, чтобы законодательство отражало исламские ценности и принципы. "Эти люди, в своей преданности Богу и Его благожелательной воле для человечества (шариату), будут организовываться и использовать свои ресурсы, богатство и численность для изменения или подрыва существующих законов. В результате местные законы в той или иной области будут все больше и больше подвергаться влиянию шариата (например, банковское или семейное право). Это не злой умысел, а скорее естественное желание части мусульманской общины жить в обществе, где законы соответствуют их религиозным убеждениям. Скорее, сравнивая свою жизнь в Великобритании с опытом проживания в Пакистане, мусульманин безусловно видит преимущества европейской жизни, но в тоже время может подумать, что было б еще лучше если б страна была основана на принципах шариата.

Для христиан в свою очередь важно помнить: вера — явление глобальное. Хотя история христианства тесно связана с Европой, ее корни и ветви простираются далеко за ее пределы. Христианство переживало расцвет и упадок в разных регионах мира и уже теряло великие центры веры раньше - такие места, как Карфаген, Эдесса, Александрия и Константинополь. Но означает ли рост мусульманской общины в Европе, что ислам и его умма полностью реализует свою миссию? За этим видимым успехом стоит задаться вопросом: ограничивается ли цель ислама лишь политическим господством? Это все, что есть в исламе? Иметь политический контроль? Мне кажется, это довольно поверхностное понимание цели Аллаха для уммы.

Теоретически, шариат призван создавать процветающие и справедливые общества. Однако на практике найти такие примеры в современном мире непросто. Турция, Малайзия и Индонезия часто еще приводятся в качестве примеров относительно успешных исламских государств (хотя все они становятся менее толерантными). Относительные успехи Турции не являются прямым следствием применения шариата. Напротив, исходя из светских преобразований в правительстве (которое становится все более исламизированным) основанных Кемалем Ататюрком, были явно нацелены для отказа государства от шариата. Так, например, расформирование стамбульского халифата в 1924 году символизировало решимость Ататюрка создать светское государство, свободное от доминирования религиозных институтов.

В любом случае, существование десятков стран с различными интерпретациями шариата должно было бы привести к появлению хотя бы нескольких успешных моделей государственного устройства. Однако, анализ реальной ситуации показывает, что шариат, подобно коммунизму 50-х и 60-х годов, не оправдывает возлагаемых на него надежд. Коммунисты заявляли о построении рая на земле, но реальность коммунистических стран говорила об обратном. Парадокс коммунистической идеологии заключался в том, что ее сторонники всегда находили оправдания неудачам, ссылаясь на несовершенство применения.

Один из часто встречающихся ответов, которые я слышал от мусульман на неприятную реальность того, что (за исключением стран Субсахарской Африки) мусульманские государства регулярно занимают одни из самых низких мест в мире по показателям прав человека, образования и экономического развития, заключается в том, что исламские страны не могут процветать из-за большого многонационального заговора сионистов и крестоносцев, которые намеренно сдерживают ислам; это не в коем случае не вина шариата или уммы. Они утверждают, что сионисты и крестоносцы применяют разнообразные тактики, включая установление союзнических отношений с диктаторами и оккупацию мусульманских территорий. По сути, эта точка зрения рисует образ мусульман, окруженных врагами и постоянно находящихся под угрозой. При этом, виновными в их страданиях считаются и другие мусульманские лидеры, такие как правительство Саудовской Аравии или режим Асада в Сирии. Однако в конечном итоге мусульмане видят себя жертвами Запада и Израиля. Мои наблюдения показывают, что представление о мусульманах как о наиболее уязвимой группе в мире довольно распространено."

Приведу пример: Как-то раз, беседуя с таксистом в одной из арабских стран, и он жаловался мне на политику мировых проблем. Немного возмущенный, я сказал, знаешь, в чем здесь проблема? У вас нет мужчин, только мальчишки. Он попросил объяснить." Я ответил, что мужчина не пасует перед трудностями и проблемами, а ищет пути их преодоления, в то время как мальчик просто ищет виноватых и ноет." В этой стране нет настоящих мужчин". Я не хотел быть грубым, говоря это, и был весьма удивлен, когда он кивнул и сказал: "Знаешь, ты прав".

Я имею в виду общую тенденцию, а не исключительные случаи. Действительно, время от времени можно найти статью в журнале или местной газете, которая утверждает, что наша плохая образовательная система (например) - это наша собственная вина, перестаньте винить Америку и Израиль.

Но на каждую такую статью найдется десять других, жалующихся на постоянное жертвенное положение мусульман. Вместе с тем хочу отметить, что ощущение постоянной, всеобщей жертвенности глубоко укоренено в идеологии джихада. Логика здесь проста: если ты всегда и везде страдаешь, то любое насилие с твоей стороны автоматически превращается в акт самообороны. Такой подход к оправданию насилия находит неожиданные параллели даже за пределами ислама. К примеру, крестовые походы изначально позиционировались как оборонительная реакция на угрозу христианскому миру, а не как захватническая кампания.

Логика жертвы позволяет избежать ответственности, перекладывая вину на других. Рассмотрим пример: в 1990-х годах, когда США и Запад оставили Саддама Хусейна у власти, отказавшись оккупировать Ирак, и использовали экономические санкции против режима Хусейна, тогда их обвиняли во вреде обычным иракским беднякам. Когда США поддерживали египетского президента Хосни Мубарака в 1990-х и начале 2000-х годов, их обвиняли в сговоре с тираном. Когда США действительно вторглись в Ирак в 2003 году, чтобы свергнуть Хусейна и режим Баас, мотивом явно было желание разграбить нефтяные богатства иракского народа. Независимо от своих действий, США неизменно оказывались в центре критики. Примеры можно приводить бесконечно. Что бы ни происходило в мире, всегда можно интерпретировать это как шаг в огромном заговоре, направленном на подрыв успеха уммы. У Запада нет шансов выиграть на Ближнем Востоке в вопросах внешней политики, есть только множество способов проиграть, и все они заканчиваются тем, что Запад оказывается злодеем, а мусульманин - беспомощной жертвой.

Это радикально отличается от распространенных взглядов европейской и американской интеллигенции, часто склонной объяснять любые мировые проблемы вмешательством Запада. В отличие от этого, мусульмане, как правило, считают свою общину добром и воплощением божественной воли, сдерживаемой лишь внешними силами сионистко-крестоносного человека."

Такая перспектива не слишком воодушевляет, верно? Поэтому я часто привожу слова Корана: "Аллах не меняет положение людей, пока они сами не изменят себя".[28] Этот аят мне импонирует тем, что он подчеркивает нашу способность самостоятельно влиять на свою жизнь и жизнь общества. Он призывает мусульман к активным действиям и вдохновляет на поддержку тех, кто стремится улучшить наше положение. К сожалению, не все подобные инициативы встречают понимание, и многие полезные проекты зачастую клеймят терроризмом."

Существует проблема в том, чтобы объяснять неэффективность шариата заговором сионистов и крестоносцев против уммы. Во-первых, любая политическая система должна признавать, что всегда будут те, кто ей противостоит, как внутри, так и снаружи. Если шариат не имеет эффективного способа решения этой проблемы, значит он не работает. Другими словами, если бы была попытка (заговор) подорвать ислам, то идеальная политическая система, основанная на божественном откровении должна, была бы быть достаточно неуязвимой и сильной, чтобы противостоять этому." Каддафи, вероятно, предполагал, что мирный рост мусульманского населения в Европе позволит

[28] Коран 13:11

создать условия для установления исламского общества, не прибегая к силовым методам, тем самым победит в глобальной борьбе и умма сможет расправить крылья, и мы (наконец) увидим справедливое и процветающее исламское общество, о котором так много говорили.

Часть мусульман, недовольная состоянием дел в существующих исламских государствах, где, по их мнению, не соблюдается истинный шариат, решила создать собственное государство, основанное на строгих исламских законах, то есть установление чистого исламского халифата, что привело к появлению таких движений, как Исламское Государство. (ИГИЛ)

Насколько успешно умма справляется с задачей распространения шариата по всему миру? Я бы поставил ей оценку "D" (слабо). Очевидно, что существующие исламские государства не являются безусловным примером успешной реализации этой задачи. Многие из них не в полной мере соответствуют идеалам, провозглашаемым исламом."

Несмотря на общую картину неудач, существуют различные движения, как радикальные, так и мирные, которые пытаются изменить ситуацию и вдохнуть новую жизнь в исламскую общину. Именно эти движения являются двигателем развития и так скажем удерживают сообщество исламского метанарратива от получения оценки "F" (неуд), то есть полного провала. То, что Европа, вероятней всего, станет преимущественно исламской во многих мегаполисах и городских центрах к 2100 году, станет испытанием и предоставит мусульманам новую возможность реализовать свои представления о шариатском государстве. Кроме того, «Исламское государство» несмотря на свою неоднозначность, представляет собой еще одну попытку, пусть и радикальную, реализовать идеалы шариата.

Еще несколько слов об исламе в Европе. Ранее я упоминал про так называемую "ошибку монолита", давайте кратко рассмотрим это здесь, поскольку данное понятие широко распространено в академических кругах и СМИ: всякий раз, звучит критика в адрес тех, кто говорит об мусульманах в Европе как о едином явлении: можно услать возражения: «Не придаёте ли вы эссенциализизации исламу, обобщая и воспринимая всех мусульман как единый монолитный блок?

Мол, нельзя всех мусульман "под одну гребенку", вопрос: "Что значит "эссенциализировать"? Это означает: "сводить что-то к неизменной величине, с помощью которой можно объяснить все что угодно. Важное слово здесь — "монолитный". Монолит — это огромная каменная глыба, как правило, высокая и стоящая вертикально. Когда мы говорим, что, что-то "монолитно", мы имеем в виду, что это единое, неделимое целое без внутренних различий. Но на самом деле суть в том, что мусульманское общество очень разнообразно. Это факт, который я неоднократно подчеркивал. Однако, сторонники прогрессивных взглядов и мультикультурализма, включая таких политиков, как Обама, Кэмерон и Буш, часто утверждают, что радикальные группировки вроде "Аль-Каиды" не являются истинными представителями ислама, тем самым игнорируя существование подобных течений. Хотя радикалы составляют лишь небольшую часть мусульманского мира, их влияние нельзя недооценивать.

Однако некоторые ученые и представители элит используют эту идею для того, чтобы прекратить любую критическую дискуссию об исламе. Суть сводится к следующему: ислам – религия

многогранная, среди мусульман наблюдается большое разнообразие взглядов. Следовательно, не все мусульмане одобряют насилие или стремятся подорвать западные ценности. Поэтому не стоить акцентироваться на той части, где действительно хотят подорвать западные ценности. Но согласно исламскому метанарративу, рано или поздно произойдёт стремление некоторых мусульман к политическому влиянию потому что это является логическим следствием их убеждения в необходимости соблюдения божественных законов. Коран (3:104) прямо указывает на обязанность верующих поощрять добродетель и запрещать зло, а достижение этой цели часто требует политической власти. – ведь это миссия уммы и более того проявление верности божественной воле Аллаха. В конце концов, это был большой успех Мухаммеда, когда он перешел от простого религиозного послания (в Мекке) к получению юридической и военной власти, что позволило ему создать первое исламское государство и обеспечить практическое воплощение своих религиозных идей. Он совершил это после хиджры в Ятриб — что положило начало исламскому календарю.

Представьте себе следующее: христианство приходит в общество, где его ранее не было. Сначала появляются первые общины верующих. Некоторые из них собираются по домам, но со временем, в связи с увеличением роста общины, возникает необходимость в специальных зданиях для богослужений и духовной жизни этих общин. В растущей общине сосуществуют различные социальные группы, отличающиеся по уровню религиозности, консерватизма и приверженности местным традициям Эти группы, безусловно связанные с церковью, но не являющиеся самостоятельными приходами, отражают динамику развития общины, они подобные цехам или ассоциациям, формируют сложную социальную структуру внутри христианской общины. Это могут быть монашеские ордена, такие как францисканцы, или общества, созданные для определенных целей, например, христианская школа, клиника, студенческое объединение, тюремное служение, миссионерское общество, семинария и другие. Разнообразие христианских общин будет расти, и появление новых групп — естественный процесс. Однако принадлежность к конкретной группе не определяет принадлежность к христианству в целом.[29]

По моему мнению, со временем в любом месте где преобладают мусульманские сообщества будут порождаться группы, претендующие на власть для реализации своих религиозных идеалов легальным или нелегальным путем. Часть таких групп действует в рамках существующих институтов, таких как государство или образовательные учреждения, в то время как другие предпочитают действовать вне их, считая существующее законодательство не соответствующим их религиозным убеждениям. Они придерживаются мнения, что истинным законом является только божественный закон, и любое светское ограничение на их религиозную деятельность является незаконным. Не все мусульмане разделяют эти взгляды, но их число точно неизвестно потому что люди, с такими убеждениями, по понятным причинам редко публично заявляют об этом.

---

[29] Для более подробного изучения миссионерской динамики церкви, связанной с ее двойственной природой "модальность/содальность", см. статью Ральфа Винтера "Две структуры спасительной миссии Бога" (http://frontiermissionfellowship.org/uploads/documents/two-structures.pdf)

Удивиться этому может только тот, кто не знаком с основополагающими идеями ислама. Западу сложно понять эту нюансированную картину, поскольку он упрощает ислам, сводя его к просто религии. Между тем, ислам представляет собой сложную систему верований, которая может интерпретироваться по-разному. Некоторые мусульмане действительно видят себя частью миссии: установить исламский порядок на Земле, в то время как другие придерживаются более умеренных взглядов.

Исламский метанарратив прямо-таки подталкивает к этому, как только мусульманская община умма становится достаточно сильной. Это рациональный ответ на ошибочное мнение о стереотипном восприятии ислама как монолитной религии.

Почему секулярный (атеистический) гуманизм потерпит неудачу

Давайте также кратко рассмотрим третий метанарратив - секулярного (зачастую атеистического) гуманизма. Секулярный гуманизм, религия большинства современных атеистов, имеет свои собственные основы веры, антропологию и мифы сотворения мира. Он ставит индивидуальность человека в центр вселенной и позволяет, или даже настаивает, на том, чтобы этот человек создавал свою собственную систему идентичности, ценностей и аксиологии - то, что Питер Бергер называет еретическим императивом.[30] После так называемого «Просвещения» многие верили, что религия, основанная на вере (которая по сути своей иррациональна и субъективна) будет вытеснена рациональным мышлением. Но несмотря на прогнозы о триумфе разума и упадке религии, произошел парадокс: в 21 веке за исключением некоторых западных стран религия не только не исчезла, но и усилила свое влияние во многих регионах мира. Как недавно отметил Родни Старк, выдающийся профессор социолог Бейлорского университета, " Мир стал значительно религиознее, более религиознее чем полвека назад. "[31]

Как распад СССР в 1990-х, так и крах Объединенной Арабской Республики в 1961 году свидетельствуют о том, что даже самые амбициозные идеологические проекты могут потерпеть фиаско из-за нерешенных экономических, социальных и политических проблем Ирак и Сирия стали яркими примерами того, как хрупкими могут быть светские режимы в регионе, столкнувшись с религиозным фундаментализмом.". Взрывной рост пятидесятничества в Африке и Латинской Америке, рост индуистского национализма в Индии, рост христианства в Китае, появление новых религиозных движений [32] по всему миру – все эти примеры свидетельствуют о глобальной тенденции к усилению роли религии в общественной и политической жизни. И даже Европа, часто рассматриваемая как образец безрелигиозности, не обязательно вписывается в атеистическое будущее:

> Несмотря на то, что посещаемость христианских церквей в Европе значительно снизилась, религиозные убеждения остаются неотъемлемой

---

[30] Еретический императив (Doubleday, 1980). См. также под редакцией Родни Старка книгу "Десекуляризация мира" (Eerdmans, 1999).

[31] Глобальное религиозное пробуждение" (www.slate.com/bigideas/what-is-the-future-of-religion/essays-and-opinions/rodney-stark-opinion [invalid URL removed], дата доступа: 7 января 2015 г.)

[32] Это академический термин, но на обычном языке многие из этих сообществ именуются культами.

частью мировоззрения большинства европейцев, а атеистов совсем мало - в среднем 6,6% в Западной Европе и 4,6% на Востоке. Как правило, там, где традиционная религия слаба, пустоту заполняют нетрадиционные и неорганизованные "веры". В европейском обществе широко распространены различные оккультные движения, вера в астрологию, спиритизм и другие формы эзотерики. Популярность Нью-Эйдж свидетельствует о том, что многие европейцы ищут альтернативные духовные практики, не укладывающиеся в рамки традиционных религий.[33]

Тем не менее, мы по-прежнему сталкиваемся с доводами о том, что в целом мир удаляется от религии. Сторонники этой точки зрения утверждают, что по мере того как общество становятся более современным и процветающим, люди все меньше нуждаются в религии (что еще важно снижается рождаемость) и находят удовлетворение своих духовных потребностей в других сферах жизни. Аналогичным образом, миграция мусульман в Европу, как ожидается, приведет к снижению рождаемости и религиозности в этих сообществах.

Не правда ли, очевидно, что с ростом благосостояния стран снижается рождаемость, а число неверующих увеличивается? Потребность в исцелении и духовном руководстве, ранее удовлетворяемая и привлекаемая религией, теперь находит свое выражение в медицине и психологии. Многие традиционные роли церкви и мечети, такие как забота о сиротах, пожилых и больных, а также образование, теперь обеспечиваются государством, что еще больше маргинализирует эти институты. Кроме того, основа прав человека смещается от образа Божьего (иудео-христианская доктрина) и «права человека» перестают быть божественным даром, а превращаются в субъективное понятие, определяемое модными тенденциями среди либеральной элиты.

Если заглянуть на десять или двадцать лет вперед, то вероятно, секулярный гуманизм продолжит расти в некоторых регионах таких как: США, Канаде, Западной Европе, Австралии и Японии. Поспешно делать вывод о глобальном характере этого явления не стоит. Ведь нет никаких оснований предполагать, что весь мир пойдет по пути Европы. Тем более, что демографическая ситуация в этих странах оставляет желать лучшего. Найджел Барбер, автор книги «Почему атеизм заменит религию», суммирует свой аргумент в статье для Huffington Post и заключает что в странах с высоким уровнем жизни и развитыми социальными системами, таких как Япония и Швеция, высокий уровень развития общества приводит к резкому снижению религиозности.[34]

Япония, например, уже переживает демографический спад. Швеция часто упоминается как пример успешного сочетания светских ценностей и высокой рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Швеции составляет 1,9, что ближе к уровню воспроизводства, чем в большинстве западноевропейских стран. Но является ли Швеция действительно успешным примером? Я так не думаю, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Во-первых, СКР в Швеции ниже уровня воспроизводства. Во-вторых, женщины, иммигрировавшие в Швецию, независимо от их религиозной принадлежности, имеют более высокие показатели рождаемости по

---

[33] Родни Старк, "Религиозное пробуждение".

[34] "Может ли атеизм действительно заменить религию?" в Huffington Post (www.huffingtonpost.com/ nigel-barber/can-atheism-really-replace-religion_b_3355172.html, дата доступа 31 декабря 2014 г.).

сравнению со шведками.[35] Параллельно с этим Швеция активно принимает мигрантов, в том числе из Ирака, Ирана, Сомали и Турции, которые в свою очередь имеют значительные иммигрантские общины, а Сирия, Сомали, Афганистан, Эритрея и Иран являются основными источниками новых мигрантов в период с 2012 по 2013 год. Лето 2015 и 2016 годов стало свидетелем массовой миграции сирийцев - почти всех мусульман — в Швецию и Германию. Более того, в последнее время это привело к вспышкам насилия в отношении мусульманских иммигрантов.[36] Подводя итог, можно сказать, что в Швеции наблюдается параллельный рост мусульманского населения и рождаемости среди мигрантов. При этом важно отметить, что общая рождаемость в стране также остается достаточно высокой, что делает Швецию одним из лидеров по этому показателю в Европе.

Вместо того, чтобы предполагать, что процветание, а вместе с ним секуляризация/атеизм, будут распространятся, стоит ожидать снижения уровня благосостояния и готовиться к ухудшению экономической ситуации в Европе. От чего зависит благополучие общества? Аджемоглу и Робинсон в своей работе: «Почему нации терпят неудачу: истоки власти, процветания и бедности»,[37] указывают на наличие инклюзивных институтов как на фундаментальный фактор процветания.

Но даже в условиях существования развитых институтов, обеспечивающих процветание, нет автоматической гарантии того, что мигранты (например, иракцы, сирийцы или сомалийцы) интегрируются в эти институты, будут их поддерживать. Почему мы ожидаем что глубоко укоренившиеся культурные ценности мигрантов, такие как неопотизм, распространенный в арабском мире, или патронажные системы, характерные для многих мусульманских сообществ, будут легко заменены европейскими ценностями, основанными на индивидуальных заслугах и равенстве возможностей?

Статистические данные свидетельствуют о том, что Швеция, несмотря на прогрессивное законодательство в области прав женщин, сталкивается с серьезной проблемой сексуального насилия:

> Решение шведского парламента 1975 года о создании многонационального общества привело к шокирующим последствиям: за сорок лет уровень насильственных преступлений вырос в три раза.
>
> Однако самый резкий рост наблюдается именно в сфере сексуальных преступлений: с 421 изнасилования в 1975 году их число увеличилось до шокирующих 6620 в 2014 году.

---

[35] Дэвид Ландес, "Более высокие показатели рождаемости среди иммигрантов в Швеции" в The Local (ноябрь 2008 г.), по адресу www.thelocal.se/20081103/15408, дата доступа 31 декабря 2014 г.

[36] Стивен Касл, "Нарастает напряженность из-за иммиграции в Швецию ..." в The New York Times (декабрь 2014 г.) (nyti.ms/1BbhWZt, дата доступа 31 декабря 2015 г.).

[37] Crown, 2012.

> Швеция стала мировым лидером по числу изнасилований, занимая второе место в рейтинге. По данным 2010 года, показатель составлял 53,2 случая на 100 тысяч населения…[38]

Шведский политик Майкл Хесс заявил: "Существует прямая связь между количеством изнасилований в Швеции и числом иммигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки". За это его обвинили в оскорблении и дискриминации этнической группы.

В качестве аргумента в суде Майкл Хесс использовал статистические данные о преступности среди иммигрантов в Швеции, пока сбор этих данных не был прекращен статистическими органами. Он стремился пролить свет на важный вопрос:

Есть ли статистическая связь между ростом числа изнасилований и миграционными процессами в Швеции?

Ответ был однозначным «да». В результате 21 независимого исследования, охватывающее период с 1960-х годов по настоящее время, пришли к выводу: мужчины иностранного происхождения значительно чаще, чем шведы, фигурируют в статистике по изнасилованиям, как в качестве осужденных, так и в качестве подозреваемых. Более того, эта тенденция демонстрирует устойчивый рост.

> **1960-1970 годы:** от 1,2 до 2,6 раз чаще, чем среди шведов
> **1980-е годы:** от 2,1 до 4,7 раз чаще, чем среди шведов
> **1990-е годы:** от 2,1 до 8,1 раз чаще, чем среди шведов
> **2000-е годы:** от 2,1 до 19,5 раз чаще, чем среди шведов

Даже с учетом таких факторов, как возраст, пол, социальный класс и место жительства, огромное различие между иммигрантами и шведами сохраняется.[39]

Шведская культура, основанная на принципах равенства полов, не нашла отклика у большой части иммигрантского населения. Меня поражает, что данное обстоятельство до сих пор у некоторых вызывает удивление. Получение людьми материальных благ от западного общества не означает автоматического принятия его ценностей. Причины миграции в западные страны обычно связаны с экономическими и социальными факторами, а не с глубокой приверженностью и любовью к их культурному наследию. На самом деле эти страны сами не всегда адекватно оценивают роль своих институтов в достижении процветания. Мигранты, как правило, стремятся в Европу и Северную Америку в поисках личных преимуществ, предоставляемых этими обществами, а не для активного участия в их развитии. Вместе с тем иммиграция на Запад не обязательно приводит к тому, что люди принимают метанарратив Запада. Один из ключевых выводов, который можно сделать из блестящей книги Ниала Фергюсона «Цивилизация: Запад и остальной мир»[40], заключается в том, что Запад

---

[38] Ингрид Карлквист и Ларс Хедегаард, "Швеция: западная столица изнасилований", 14 февраля 2015 года. http://www.gatestoneinstitute.org/5195/sweden-rape
[39] там же
[40] Пингвин, 2012

создав успешные институты и традиции, теперь их отвергает, забыв о том, что именно они обеспечили ему процветание.

Кроме того, общеизвестно, что женщины, активно практикующие свою религию, демонстрируют более высокие показатели рождаемости, то есть: частота посещения церкви, синагоги, мечети или храма положительно коррелирует с фертильностью.[41] А это значит что — религиозные женщины, как правило, имеют больше детей. Для Запада такая закономерность наблюдается как среди мусульман, так и среди христиан и евреев. Исходя из этих соображений, я полагаю, что в большинстве европейских городов будут продолжать функционировать небольшие, но активные религиозные общины христиан. Как я уже отмечал, в ближайшие десятилетия мы будем наблюдать все более выраженную африканизацию христианства.

Вывод таков что, к концу века мы можем ожидать значительный рост мусульманского населения в Европе и параллельно сокращения европейского. В результате политики мультикультурализма, направленной на сохранение культурного многообразия Исламские сообщества при этом получат возможность сохранять и развивать свои институты наравне с европейскими.

Хотя на первый взгляд кажется логичным требовать от иммигрантов ознакомления с местными традициями и ценностями под рубрикой: «британские ценности» или «датские ценности», но на практике это оказывается не так просто. Заставить их искренне принять эти ценности невозможно, даже если они формально изучат их. Более того, требование от людей жить в Европе, но при этом существенно отказаться от своих собственных институтов и практик и принять европейские, скорее всего, будет признано нарушением прав человека этих сообществ Европейским судом по правам человека. Из-за этого Европейские ценности не распространятся на другие части мира.[42] Скорее сокращение светского европейского населения приведет к деградации тех институтов, которые были созданы на основе христианских ценностей и поддерживались христианской Европой. Европейские города все больше будут напоминать города Востока. Лондон станет больше похож на Лахор, Бельгия - на Марокко, а Германия - на Турцию, а не наоборот.

Поводя итог можно сказать Европа, Канада и Австралия рискуют утратить свои секулярные ценности.[43] Низкая рождаемость среди атеистов, миграционные процессы и упадок традиционных институтов создают для этого все условия. Сочетание всех этих факторов создает серьезные препятствия для дальнейшей секуляризации ценностей населения Европы. Действующие институты будут постепенно вытесняться и заменяться другими, привнесенными мигрантами, которые не всегда способствовали процветанию в их родных странах.

---

[41]В качестве примера см. статью Тани Льюис "Baby Boom: Religious Women Having More Kids" в LiveScience (август 2013 г.) по адресу http://www.livescience.com/38743-religious-women-having-more-babies.html (дата доступа: 31 декабря 2014 г.).
[42] Я намеренно использую термин "набор институтов и практик". Отдельные страны могут принять одно или два из этих учреждений. Например, Китай принял так называемую протестантскую трудовую этику и некоторые аспекты капитализма, но не принял другие институты, такие как верховенство закона.
[43] США, с его более религиозным и многодетным населением, чем в Европе, и небольшим мусульманским меньшинством, представляет собой уникальный случай. Однако, по мере увеличения латиноамериканского населения, американское общество все больше будет принимать черты латиноамериканской культуры, включая религиозные и социальные ценности.

Выводы

Если христианская церковь в течение XX века демонстрировала скорее стагнацию, то мусульманская община характеризовалась активным ростом. Рост численности - это обычно признак здорового сообщества, как в случае с компаниями, так и с целыми странами. Например, мало кто назвал бы Японию или Россию с их демографическими проблемами процветающими государствами. Несмотря на то, что рост уммы впечатляет и воодушевляет многих мусульман, однако важно помнить, что цель церкви и уммы не сводится только к количественному росту. Согласно великому поручению, церковь призвана распространять учение Христа по всему миру пересекая географические, социальные, культурные и этнические границы для того, чтобы делать учеников. Логично предположить, что такая активная миссионерская деятельность должна приводить к постоянному росту числа верующих. Умма, также имеет священную миссию — распространить ислам и убедить все человечество жить в соответствии с законами шариата. Да, иногда для достижения этой миссии приходится прибегать к силе, и в этом нет ничего противоречивого. Сам Мухаммед сказал в своей последней проповеди: "Мне было приказано сражаться со всеми людьми, пока они не скажут: "Нет бога, кроме Аллаха".[44]

Если общество уммы воспринимается как привлекательное, то желание присоединиться к нему и следовать его укладу становится логичным следствием.

Несмотря на то, что ни церковь, ни умма не достигли значительных успехов в своих миссиях, в отдельных случаях в двух общинах встречаются очаги активности. В деле миссионерской работы среди недостигнутых народов, наибольших успехов добились евангельские и пятидесятнические церкви. Попытки уммы не показали явного успеха, но привели к появлению различных движений, таких как "Братья-мусульмане", "Аль-Каида" и "ИГИЛ. Однако эти движения часто шли по противоречивым путям и не достигли единого понимания.

Мусульманские общины в крупных европейских городах будут все активнее искать пути интеграции норм шариата в светское законодательство, что приведет к новым формам религиозной и социальной жизни. Примеры тому - увеличение использования контрактов шариата для кредитов и семейного права, и это уже происходит. Благодаря этому мир получит более полное представление о жизни и деятельности уммы.

Вопросы для обсуждения

Что означает принцип отмены?

Как уживаются в мировоззрении ислама принцип «отмены» и представление ислама как о религии, проповедующей мир?

---

[44] Цитата из книги Эфраима Карша "Исламский империализм" (издательство Йельского университета, 2006), стр. 1.

Есть ли другое слово, кроме “религия”, которое можно использовать для описания ислама?

Автор выделяет чувство «жертвы» как характерную черту для многих мусульман сегодня. Какое значение имеет это наблюдение для понимания современного исламского мира? Согласны ли вы с таким выводом? Как бы выглядел христианский ответ на эту реальность? Как вы оцениваете аргументацию автора относительно необратимого упадка западного светского гуманизма?

Глава восьмая- ЭСХАТОЛОГИЯ

Эсхатология — это раздел богословия, исследующий последние события мировой истории, окончательное и радикальное вмешательство Бога в этот мир, судьбе и месте человека в вечности. Эсхатология отвечает на вопрос: чем всё закончится?

Эта часть книги далась мне труднее всего. По той простой причине, что тема достаточно непростая, особенно для христианской аудитории. В отличие от относительно однозначных вопросов о святом причастии или искуплении, эсхатология оставляет гораздо больше простора для различных толкований и интерпретаций, особенно при анализе пророческих текстов. Например, многие евангельские христиане считают, что события, описанные в Откровении, еще не произошли и ждут своего свершения в будущем. Кроме того, существует значительная неопределенность относительно того, какие образы в Откровении следует понимать буквально, а какие являются аллегориями.[1] Помимо буквального понимания Откровения (а также и других пророческих текстов) как пророчества о будущем, существует множество других подходов, которые позволяют увидеть в этом тексте целостность и более широкие смыслы и символы.

Я не хочу обсуждать либеральные или модернистские взгляды на Писание. Меня больше интересует традиционная интерпретация, которая уважает историческое понимание текста. Современные переосмысления Писания не имеют будущего, потому что они как правило принадлежат угасающим бесплодным церквям, у которых подобно этническим европейцам наблюдается снижение рождаемости (образно говоря), а также их интерпретации не способны вдохновить на рост и развитие новых поколений верующих. Будущее христианства зависит от способности верующих передавать свою веру детям и внукам. Именно в семьях зарождаются перспективы будущих церквей. С учетом этих ограничений давайте продолжим.

Общие черты

На самом деле, описания конца времен в Коране и Библии имеют много общего. Обе религии сходятся во взглядах на последние времена, описывая этот период, отмеченный массовым отступлением от истинной веры, физическим возвращением Иисуса Христа, различными небесными знамениями, появлением антихриста, апокалиптической битвой в регионе Великой Сирии и завершающимся всеобщим воскресением, и судом над каждым человеком. Наконец, и Ислам и христианство обещают верующим вечную жизнь в раю, а неверующим – вечные мучения в аду.

Почему эти повествования так похожи? Возможно, потому что оба метанарратива уходят корнями в еврейскую апокалиптическую литературу, которая и сформировала их основные черты, но для нас важнее не столько конкретные детали этих корней, сколько то, как эти они повлияли на формирование общих составляющих этих повествований. Нас интересует, как эсхотологичское

[1] Понятие "дословное чтение" Библии является иллюзорным. Даже самые буквальные толкователи вынуждены прибегать к интерпретации, когда сталкиваются с метафорами и аллегориями.

видение о конце времен в этих двух метанарративах служит для разрешения центральной проблемы человечества, стоящей перед каждым из них.

Христианство

Сам Иисус много говорил о конце времен или, как называли его еврейские пророки, о Дне Господнем. Разные притчи Иисуса — о сети, о пшенице и сорняках, об овцах и козлах — посвящены одной теме: последнему суду.

Иисус провозгласил неизбежность суда над всеми людьми и заявил о Себе как о Воскресении (Иоанна 11:25). В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки содержится Его пророчество о конце времен, известное «Проповедь на Оливковой горе», произнесенная на Страстной неделе. В этой Иисус предсказал разрушение Иерусалимского храма и описал знамения, предшествующие Его второму пришествию. Подробности включают войны между народами, знамения на небесах, лжепророков и гонения на учеников Иисуса. Важно отметить, что Иисус связывает эти апокалиптические события с завершением миссии Церкви среди народов: " И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие." (Марка 13:10).

Парадоксальным образом, преследование христиан, рост насилия и войн связаны с исполнением Церковью своего предназначения – делать учениками все народы. Последняя книга Библии, Откровение, рисует картину этого исполнения в словах хвалебного гимна Иисусу Агнцу Божьему: "И поют новую песнь, говоря: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле». (Откровение 5:9б, 10)

Именно в этом состоит цель и миссия Церкви – возвещать Евангелие по всей земле, чтобы все люди услышали приглашение Иисуса войти в Его Царство, а желающие могли стать частью искупленного Божьего народа. Когда Церковь завершит свою работу, и Бог соберет верующих из всякого племени, языка, народа и из всех сословий — тогда придет конец.

Библия говорит о том, что Иисус Христос вернется на землю в физическом теле, и даже сама природа с нетерпением ожидает этого события. (Римлянам 8:19). Это полностью согласуется с нашей общей картиной метанарратива, как мы помним, что с появлением греха и смерти все творение отдалилось от своего Творца. Но новое творение, начатое в воскресшем теле Иисуса, распространится не только на воскресение всех спасенных, но и на природный порядок, который станет "новым небом и новой землей" (Откровение 21:1).

Я не вижу это как полное уничтожение нынешнего творения, а скорее, как обновление и прославление, подобно тому, как обновятся наши тела. Мир будет преобразован в нечто более совершенное и прекрасное.

Отрывок из откровения 21:1-8 (независимо от того, понимаете ли вы его фигурально или как фактическое и физическое историческое событие, которое произойдет) дает нам несколько хороших подсказок о том, каким будет это Новое Творение:

> И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый,

> сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая

Как было сказано ранее, это не совсем новое творение, а скорее обновленная и прославленная версия существующего мира, как сказал Иисус: "Я творю все новое"[2]. Именно об этом обновлении я и говорил.

Мы также видим, что небесный город сливается с земным, и вечная жизнь становится частью нашей реальности. Царство Божье, которое Иисус предвозвестил, теперь присутствует здесь во всей полноте. В единении небесного и земного, в победе над смертью и в обитании Бога среди людей обретает свое завершение служение Иисуса, принося миру вечную жизнь. Павел в 1 Коринфянам 15:20-26 прямо связывает воскресение Христа с окончательной победой над смертью, (которая является главным врагом), подчеркивая, что она больше не имеет власти над верующими.

> Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть, и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится—смерть.

Новое творение и воскресение – это финал спасительной миссии. То есть, с этого момента верующий может выдохнуть сказать: «Я спасен», а не «я спасаюсь».

Но что сказать об осуждении грешников? Для многих современных людей, особенно в западной культуре, концепция ада кажется слишком суровой и несогласующейся с их представлениями о любящем Боге. Однако вера в вечное осуждение является аутентичной чертой исторического

---

[2] Существует прекрасное греческое слово для описания «восстановления или обновления вселенной» – апокатастасис. Оно встречается один раз в Новом Завете: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, и чтобы пришли времена обновления от лица Господня, и чтобы послал Он назначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно принять до времен восстановления всего, о чем говорил Бог устами святых пророков своих от века» (Деяния апостолов 3:19-21).

христианского учения. Сам Иисус неоднократно упоминал тему ада в своих учениях, также на протяжении всей христианской истории вера в ад была неотъемлемой частью учения Церкви, особенно среди самых верующих и благочестивых людей. Откровение 21 представляет нам образ огненного озера, хотя есть и другие библейские образы ада, такие как долина Инном (Геенна) или внешняя тьма (образ Геенны используется в Коране более 70 раз в связи с осуждением).

Описываемое в Откровении 21 главе, озеро огненное приготовлено не для людей, но для сатаны и его демонов. Но Бог, уважая свободу человека, вынужден допустить существование ада для тех, для тех, кто предпочёл быть сам себе богом, выбрал путь противления Богу и отверг Его благодать.

А это в свою очередь грех идолопоклонства, а это не только оскорбление Бога, но и глубокий самообман, когда человек отказывается от своего истинного предназначения и низводит себя до уровня созданного им кумира. Имея в виду эту истину, мы можем понять, почему грех идолопоклонства является предметом первых двух заповедей, которые предостерегают нас от этого разрушительного пути. В конечном счете, человеческая душа может поклоняться и служить или своему Творцу, или самой себе, делая себя своим собственным богом. И каждая душа будет проводить вечность со своим богом, с каким именно? Зависит от наших земных стремлений и выбора. Бог Библии не является принудительным в этом отношении – Он не будет силой заставлять души, которые свободно решили поклоняться самим себе и быть своими собственными идолами, провести вечность с Ним.

Образ внешней тьмы передает идею полного отчуждения от Бога, в результате чего душа обречена на вечное одиночество. Сам Иисус – свет миру, соответственно его последователи пребывают в свете, также, например, псалмы содержат светлые метафоры для описания Бога («солнце и щит» Псалом 83:12). В конечном счете, разум, сам по себе, не может быть источником света, ибо истинный свет исходит только от Бога. Отделенная от Бога душа угасает. Но разум в сочетании со смирением ведет к этому Свету, а горделивый разум становится препятствием на пути к истине, превращаясь в идола, которому человек поклоняется. Таким образом, тьма – это результат удаления от источника света, крайняя степень темноты, возникающая при полном отсутствии связи с источником света.

В ходе многолетней практики преподавания мне приходилось сталкиваться с различными возражениями студентов. Большинство студентов задают серьезные вопросы, но порой проскальзывают и полушутливые высказывания: «лучше веселиться в аду с грешниками, чем скучать на небесах со святыми». Позвольте мне высказать несколько соображений в ответ на этот аргумент (если его можно так назвать). В этом мире мы все являемся осколками образа Бога, нуждающимися в восстановлении, и сами мы не в силах самостоятельно восстановить утраченную целостность. Именно поэтому люди могут быть одновременно способны на героический подвиг добра и невообразимое зло. А ад, как я подозреваю это место, где образ Бога в человеке подвергается постоянному стиранию3, пока не исчезнет полностью.

Таким образом, даже понятия счастья, дружбы, веселья – все это будет невозможно, поскольку они предполагают наличие добра, пусть и поврежденного, но метафизически (и, вероятно, психологически) основанного на божественном образе в человеке.

Другими словами, в этом веке все люди, даже идолопоклонники, поклоняющиеся творению вместо Творца, носят отпечаток образа и подобия Божьего. Именно поэтому, и только поэтому, они могут

испытывать такие чувства, как дружба и радость. Они сами выбрали путь саморазрушения, обезобразив свой божественный образ. А это значит, что, ад – место, лишенное любви и взаимоотношений, ведь это свойственно только тем, кто носит Божий образ.[3]

Итог христианского метанарратива сводиться к тому, чтобы познавать Бога и наслаждаться Им вечно. Это состояние радикально отличается от первозданной невинности, утраченной в Эдемском саду. Здесь праведность дарована Богом, а не является естественным состоянием. В этой новой реальности смерть и грех побеждены, а праведность является вечным и неотъемлемым свойством бытия.

Христианство предлагает путь к прямому, интуитивному познанию Божественной сущности. Блаженное видение – это уникальный опыт непосредственного общения с Ним. Оно называется «блаженным», потому что приводит к совершенному счастью и исполнению творенного существа. Другими словами, видение – это не что иное, как полное познание Бога, и поэтому отличается от знания о Боге. Данное определение также предполагает, что умершие праведники пребывают в состоянии блаженного видения, ожидая воссоединения с новым телом. Это приводит к совершенному счастью, потому что душа окончательно и полностью исполняет свой телос – цель, для которой она была создана.

Многие христиане (преимущественно католики и православные) верят, что души праведников на небесах могут ходатайствовать за живущих н земле, ведь, церковь – это вечная община святых, где нет разделения на живых и мертвых. Аргументируя в пользу активности душ праведных усопших, мы находим историю Иисуса о Лазаре и богаче (Луки 16:19-31), где как блаженные, так и проклятые осознают и активно участвуют, или же утверждение в Евреям 12:1 о том, что «мы окружены таким большим облаком свидетелей». Свидетели, очевидно, должны обладать некоторой осведомленностью о реалиях на земле.

Другие христиане придерживаются мнения, что души усопших пребывают в состоянии покоя до момента всеобщего воскресения. Несмотря на различные представления о состоянии души между смертью и воскресением, все верующие согласны с тем, что конечная цель человека – это вечная жизнь в воскрешённом теле.

Это как, например, два путешественника, прибывших в незнакомый город за несколько часов до начала долгожданной экскурсии. Пока один идет осматривать местные достопримечательности, другой предпочитает посидеть в кафе и почитать книгу. Но цель у обоих одна – присоединиться к экскурсии.

Согласно Апостольскому и Никейскому Символам веры, воскресший Иисус Христос, возвратится вновь, чтобы судить живых и мертвых и установить Царство Божие, которое будет длиться вечно.

---

[3] Идея заключается в том, что душа в аду вечно приближается к небытию, но никогда его не достигает. Это единственный способ, которым я могу понять утверждение Церкви о непрекращающемся свидетельстве о реальности ада при одновременном признании реальности того, что абсолютное отделение от Бога является по сути абсолютным отделением от бытия, поскольку онтологическая реальность вселенной зависит от ее отношения, пусть несовершенного и раздробленного, с первой (и действенной и конечной) причиной.

Быть царем в вечности означает управлять миром, где смерть будет побеждена. Я подозреваю, что тогда люди смогут завершить свою первую великую миссию (из Бытия 1:28, прежде чем смерть встала на пути):

> Бог благословил их, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. (Бытие 1:28)

Они уже выполнили повеление размножаться, и слова Иисуса о состоянии после воскресения указывают на то, что в новом мире не будет места для брака и рождения детей. (Матфея 22:30). Благодаря своей миссии по созданию новых последователей Христа, святые уже принесли обильные духовные плоды, и теперь им предстоит наполнить землю и покорить ее. Не исключено, что человечество выйдет за пределы Земли и заселит всю вселенную. Писание мало дает информации о том, какую новую миссию получат граждане Божьего Царства после воскресения. Но «жилище Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.» (Откровение 21:3).

Ислам

В сравнении со сложностью и многообразием христианских эсхатологических учений, исламская эсхатология, особенно в суннитском понимании, отличается своей ясностью и конкретностью исторических событий.

То есть, в отличие от христианской эсхатологии, которая может предлагать различные толкования пророческого материала, в исламе существует сильный консенсус относительно того, какими будут последние дни, предшествующие великому Явму аль-Кияме или Дню воскресения (а значит, и суду). Мой коллега и друг Брент Нили, эксперт по исламской апокалиптической литературе, составил следующий список элементов, связанных с концом времен в исламе:

> Что касается знамений, небесных и других, да, они являются характерной чертой эсхатологических повествований.1. В Коране есть «небесные знамения» (включая, по мнению некоторых толкователей, разделение Луны) 2. Некоторые знамения занимали центральное место в эсхатологических представлениях различных исламских групп. 3. Кроме того, существуют знамения, упомянутые в хадисах, как канонических, так и менее авторитетных. Некоторые из знамений связаны непосредственно с небом, такие как «метание» (кадхф) сверху; затмения; дым; искажения времени (очень длинные дни или ночи); и великий «конечный знак» восхода солнца на западе.
>
> Существует множество других самых разных знамений, как значительных, так и менее значимых. Некоторые знамения представляют собой конкретные события, другие же отражают общие тенденции (моральный упадок, женщины, руководящие мужчинами, сексуальная распущенность, возвращение ватания или язычества и т.д.). Среди прочих знамений упоминаются такие значимые события, как появление Даджала, приход Махди и Иисуса, катастрофические природные явления, такие как огонь в Хиджазе и

> землетрясения, а также политические события, включая завоевание Иерусалима и появление различных религиозных лидеров, зверя по имени Дабба, завоевание Константинополя и так далее. Конечно, многие знамения связаны с событиями прошлого, но они могут повторяться или восприниматься как предвестники аналогичных событий в будущем.[4]

Главное противостояние в исламском апокалипсисе связано с фигурой антихриста по имени аль-Масих ад-Даджаль. Этот лжемессия не упоминается в Коране, но есть в хадисах. На самом деле, о Даджале известно гораздо больше подробностей, чем о библейском антихристе. Например описывается, что он будет слеп на правый глаз[5], с выпяченным глазом, похожим на виноградину[6], и русыми волосами[7]; согласно преданиям, о его появлении предупреждал даже Ной7; а на его лбу будет написано слово «кафир» (неверующий), но увидеть это смогут только истинные верующие.[8] Подобно антихристу из Библии, он введет многих в заблуждение своими ложными учениями. В конечном итоге Даджаль[9] поднимет персидскую армию численностью около 70 000 солдат.

Исламская эсхатология утверждает, что Иисус, которого мусульмане считают пророком, не был распят, а вознесен на небеса. В конце времен он вернется в Дамаск и победит антихриста Даджала, подтвердив таким образом свою пророческую миссию.

> Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
> «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, поистине, скоро уже придёт к вам сын Марйам[1], (и будет судить вас) как справедливый судья[2], и сломает крест, и уничтожит свиней[3], и отменит джизью[4], после чего денег будет (так) много, что никто не станет их принимать[5]».[10]

Отмена джизьи ставит под вопрос само существование немусульманских общин в исламских государствах, и поэтому должны либо быть изгнаны (если вообще есть какое-либо место в мире, не находящееся под мусульманским правлением), либо принять ислам, либо быть убиты. Их изгнание или убийство послужит оправданием для увеличения доходов общины.

Согласно некоторым источникам, после возвращения Иисус установит справедливое правление над уммой, женится и обзаведется детьми, совершит хадж и в конечном итоге умрет естественной смертью и будет похоронен рядом с пророком Мухаммедом в Медине.

Я часто слышу от христиан, что одним из наших общих убеждений с мусульманами является вера в возвращение Иисуса. Да, ислам и христианство имеют много общего, но именно этот пункт, на мой взгляд, является исключением. Ведь одна из главных целей возвращения Иисуса, согласно исламу, – публичное опровержение христианства и иудаизма, возможно, даже насильственное. (что

---

[4] Личное электронное письмо (декабрь 2014).

[5] "Сахих аль-Бухари", том 3, номер 105

[6] "Сахих аль-Бухари", том 9, номер 242

[7] "Сахих аль-Бухари", том 4, номер 553

[8] Сахих Муслим, книга 41, номер 7007

[9] См. запись в глоссарии для получения более подробной информации.

[10] Сахих аль-Бухари, том 3, номер 656

подразумевается отменой джизьи).[11] Иисус здесь выступает как защитник и оправдатель пророческой миссии Мухаммеда, подобно тому, как Аллах защищает и оправдывает Своего пророка в Коране. Есть много других знамений, которые произойдут незадолго до Дня воскресения, как упоминалось выше. Возвращение Иисуса не является последним знаком и не обязательно самым важным из них. Однако я описал его здесь, потому что он представляет особый интерес для христиан, пытающихся понять ислам.

С наступлением всех предсказанных знамений произойдет всеобщее воскресение, и каждый человек предстанет перед Богом, и будет судим на основе добрых и злых дел, которые они совершили. Однако неясно, смогут ли добрые дела христиан и иудеев искупить их грех отрицания последнего Посланника Аллаха. Перед лицом суда большинство людей не будут знать, какой приговор им вынесет Бог, за исключением тех, кто погибнет в джихаде.[12] Аллах поистине милосерден и сострадателен, но он также строг, и никто не может с уверенностью знать, каким будет расположение Аллаха на суде.

Однако, можно найти такой интересный хадис о спасении:

> Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Я буду выдающимся среди потомков Адама в День Воскресения, и я буду первым заступником, и первым, чье заступничество будет принято (Аллахом)".[13]

Из этого следует, что Мухаммед будет ходатайствовать перед Богом за свой народ. Это не тоже самое что в христианском учении — заместительное искупление Иисуса, заступничества Мухаммеда предполагает его ходатайство перед Аллахом за верующих, особенно тех, кто находится на грани между раем и адом.

Рассмотрим еще один удивительный хадис: Это пример человека, который явно неуверен в своей вечной судьбе.

> Ум аль-Ала: Женщина-ансари, которая дала клятву верности Пророку, что ансары разделили между собой жилища для мухаджиров. Усману ибн Мазуну было решено жить с ними (то есть с семьей Умм аль-Аля). Усман заболел, и я ухаживала за ним до его смерти, и мы завернули его в его одежду.
>
> Затем пришел к нам Пророк, и я (обращаясь к мертвецу) сказала: "О Абу ас-Саиб, да помилует тебя Аллах! Я свидетельствую, что Аллах почтил тебя". На это Пророк сказал: "Откуда ты знаешь, что Аллах почтил его?" Я ответила: "Я

[11] Однажды я спросил одного мусульманина, сколько людей убил Мухаммед. Он ответил: "Не знаю, вероятно, много!" А затем я спросил: "А сколько убил Иисус?" Он ответил: "Пока никого, но когда он вернется, кто знает, сколько людей он убьет!" Я был впечатлен этим ответом.
[12] Сахих аль Бухари, книга 93, номер 555
[13] Сахих Муслима, книга 30, номер 5655

не знаю. Да будут принесены в жертву мои отец и мать ради тебя, о Посланник Аллаха! Но кто еще достоин этого (если не Усман)?"

Он сказал: "Что касается его, то клянусь Аллахом, смерть настигла его, и я надеюсь на лучшее для него. Клянусь Аллахом, хотя я и посланник Аллаха, но я не знаю, что сделает мне Аллах". Клянусь Аллахом, я никогда не буду утверждать благочестие кого-либо после него. Это опечалило меня, и когда я спала, то увидела во сне текущий ручей для Усмана ибн Мазуна. Я пошла к Посланнику Аллаха и рассказала ему об этом. Он сказал: "Этот ручей символизирует его (добрые) дела".[14]

Таким образом, вопрос о последнем суде и ценности заступничества Мухаммеда (или других пророков или святых людей) остается открытым. Нам, христианам, тоже не стоит быть самоуверенными, учитывая требования наших Писаний с точки зрения того, что требуется для спасения на последнем суде. Так, например, Римлянам 10:9 подразумевает четкое исповедание верой, Марка 16:16 добавляет водное крещение, 1 Иоанна 1:19 требует регулярного исповедания и покаяния, а 1 Иоанна 2:4 устанавливает высокий стандарт праведности. С другой стороны, существуют также и другие, более упрощенные толкования, которые утверждают, что для спасения достаточно минимальных усилий, как в случае с разбойником на кресте или очень инклюзивный стих из Иоиля, который часто цитируется в Новом Завете: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (2:32). Вопрос о том, что является минимальным необходимым условием для спасения, занимал умы многих. Однако такой подход к вопросу спасения души совершенно чужд учению Иисуса и его последователей. Для них ключевым вопросом всегда было: что еще можно предпринять, чтобы жизнь стала еще более сопоставимой со статусом спасенного? То есть Их целью всегда было достижение высшей степени благочестия.

Аналогично, и среди мусульман я встречал людей, я сталкивался с теми, кто сильно переживал о Дне Суда из-за пропущенных молитв. Но встречал и других, которые открыто приглашали меня в ислам, рекламируя его как «лайтовую религию», где каждое доброе дело во время Рамадана стоит больше, чем плохое дело, совершенное в остальное время года; поэтому, если вы поститесь и ведете себя хорошо один месяц в году, то можете быть довольно уверены, что ваши добрые дела перевесят плохие». Существует также традиция, согласно которой соблюдение поста Рамадан или совершение хаджа приводит к полному прощению всех грехов, совершенных до этого момента жизни. Тем не менее, невозможно быть уверенным в своей загробной судьбе, каким бы благочестивым человек ни был.[15]

---

[14] Сахих аль Бухари, Том 5, номер 266

[15] Это не основная тема, но интересно отметить, что одна из причин, по которой некоторые люди обращаются из ислама в христианство, заключается именно в чувстве безопасности, что "мы с дерзновением приближаемся к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи" (Евреям 4:16).

Мы можем многое узнать о судьбах праведников и грешников из Корана и хадисов. Согласно им, праведники и грешники обретут вечное пристанище в созданных для них обителях. Древние верования указывали на Йемен как на возможный вход в Ад.[16]

Что касается вечного блаженства, то оно представлено как сад или джанна и иногда также называется раем, древним персидским словом, означающим "огороженный двор" (с садом внутри):

> Вот описание Рая, обещанного богобоязненным. Там текут реки, не иссякают яства, и не исчезает тень. Таков конец богобоязненных, а концом неверующих будет Огонь. (13:35, Пикталль)

Кроме того, там нет вражды или изнурительного труда, праведников встретят ангелы, и никогда не изгонят оттуда. Там есть прохладный напиток; изобилие фруктов; мужчины будут окружены скромными, девственными спутницами (55:56); и они будут отдыхать на "ложах, покрытых шелковым бархатом" (55:54). Коран прямо говорит, что сады праведников - это именно сады Эдема (38:50). Это возвращает нас к истокам исламского метанарратива: изгнанию Адама и Евы из рая.

Человечество все это время проходило испытание, чтобы определить, кто достоин вернуться в рай. "И сотворил Аллах небеса и землю по истине, и дабы воздалось всякой душе за то, что совершила она, и они не подвергнутся несправедливости." (45:22, Сахих Интернешнл).

Есть также интересный хадис о подготовке Аллахом рая и ада. Данный хадис, поскольку он передает речь Бога вне Корана, относится к особой категории хадисов, называемых «кудси»:

> Передают со слов Абу Хурайры, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. *Когда Аллах создал Рай и (адский) Огонь, Он отправил Джибриля в Рай и сказал: "Посмотри на то, какое место рай Я приготовил для его обитателей"».* **(**Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,), (Джибрил) пришёл туда, посмотрел на то, что приготовил Аллах». **(**Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Затем Джибрил) вернулся к Нему и сказал: "Клянусь Твоим величием, любой, кто услышит о нём, войдёт туда!" Затем Аллах повелел и (Рай) окружили ненавистным (человеческой душе), после чего Он сказал (Джибрилю): "Возвращайся туда и посмотри на то, что Я приготовил в нём для его обитателей**"».** (Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал**:** «(Джибрил) вернулся туда и оказалось, что он окружён ненавистным, после чего он вернулся обратно к Нему и сказал: "Клянусь Твоим величием, теперь я боюсь, что в него не войдёт никто !" (Затем Аллах) сказал: "Иди и посмотри на (адский) Огонь, и на то, что Я приготовил в нём для его обитателей". Когда он туда пришёл,) оказалось, что одна его часть оседлала другую, и тогда он вернулся к Нему и сказал:

[16] Это для того, чтобы отличить эсхатологическую Геенну от долины [сыновей] Иннома, реальной долины за пределами Старого города Иерусалима.

> “Клянусь Твоим величием, любой, кто услышит про него, не войдёт туда!” Тогда (Аллах) повелел и его окружили страстями, после чего Он сказал (Джибрилю): “Вернись туда!”, и он вернулся туда, (после чего возвратился обратно и) сказал: “Клянусь Твоим величием, я боюсь, что никто не спасётся от него и непременно войдёт туда!”»[17]

Этот рассказ еще раз подчеркивает идею о том, что история человечества — это испытание. В отличие от христианского метанарратива, Аллах и его ангелы активно участвуют в подготовке и поддержании рая и ада. Христианское писание ада представляет его как нечто неестественное, существующее без какой-либо положительной ценности К.С. Льюис в своем произведении "Расторжение брака" дает яркое сравнение, уподобляя ад трещине в земле, что подчеркивает его деструктивность и отсутствие самостоятельной ценности.

В Исламе, секс считается одним из главных наград для праведных мужчин, в то время как роль женщин в раю менее определена. Христианство отвергает представление о рае как месте вечных телесных утех и материального процветания. Исламский взгляд о конце времен, в отличие от христианского, содержит элементы, которые, возможно, более привлекательны для мужской психологии. Однако, возникает вопрос: является ли такое представление о рае чем-то негативным?". Можно предположить, что обещание чувственных наслаждений в раю играет значительную роль в привлекательности ислама для мужчин.

В Коране подробно описывается место вечных мук — Геенна. Ее огонь значительно жарче земного, а пища обитателей — горькие плоды дерева заккум. Примечательно, что, согласно описаниям, в аду больше женщин, чем мужчин.[18] В огне будут вечно мучиться не только люди, совершившие грехи, но и неверующие джинны. Аллах назначил определенных ангелов стражами мучимых душ,[19] все обитатели ада прокляты как Аллахом, ангелами и всем человечеством.[20] И люди, и камни служат топливом для адского пламени.[21] Мы также слышим о некоторых наказаниях, используемых в Геенне: " Воистину, тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы сожжем в Огне. Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый." (4:55-56). Во сне один из сподвижников Мухаммеда, увидел ад в виде глубокого колодца, где грешники висят вниз головой под стражей ангелов с железными булавами.[22]В другом отрывке мы читаем о том, что на головы обитателей Геенны льется кипяток.[23]

Исламская эсхатология подчеркивает абсолютную справедливость и великодушие Бога над судьбами людей, выражающуюся в Его управлении как Раем, так и Адом. Его доброта и

---

[17] Хадис Кудси 38, переданный со слов Абу Хурайры, из коллекции Абу Дауда.

[18] Сахих аль-Бухари № 3241, Сахих Муслим, № 2737. Прежде чем христианин возрадуется, ему стоит вспомнить слова Экклезиаста: среди тысячи мужчин он нашел лишь одного мудрого, а среди тысячи женщин - ни одной.

[19] 74:31

[20] 2:161, 162

[21] 2:24

[22] Сахих Аль Бухари, том 9, №155

[23] 22:19-22

благоволение проявляются в счастье и изобилии жизни, которые испытывают лишь те немногие, попавшие в Рай, а также в плаче и мучениях тех, кто не поклонялся только Ему и не следовал Его Пророку.

После Судного дня баланс во Вселенной будет восстановлен, и живущие в Раю будут следовать вечной воле Аллаха – Шариату. В этом смысле конечный результат – это глубокий и всеобщий мир. Те же, кто не захочет жить согласно этой божественной воле – Шариату – понесут вечное наказание, которое будет исполнено ангелами в геене. Эсхатологическое разделение послушных и непослушных в Судный день послужит восстановлению первоначального баланса между добром и злом. Каждый человек, независимо от того, будет ли он благословлен или проклят, таким образом выполнит свое предназначение: познать силу Аллаха и, таким образом, поклоняться Ему: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне.» (51:57).

Но что на счет дьявола? Тот, кто сначала воспротивился Аллаху и не преклонился перед Адамом? Вспомните, что после этого противостояния дьявол сказал Богу: "Видел ли Ты, кому Ты отдал предпочтение предо мною. Если ты дашь мне отсрочку до Последнего дня, то я покорю его потомство, за исключением немногих" (17:62). Это соревнование! До самого Дня воскресения дьявол будет искушать и губить как можно больше этих якобы этих избранных созданий, перед которыми даже дьявол должен был склониться.

Но посмотрите на ответ Аллаха на этот вызов:

> Аллах сказал: "Ступай! И если кто последует за тобой, то Геенна будет для вас воздаянием, полным воздаянием. Возбуждай своим голосом, кого сможешь, пускай в ход против них свою конницу и пехоту, дели с ними их богатства и детей и давай им обещания. Воистину, обещания дьявола — всего лишь обольщение. Воистину, ты не властен над Моими рабами. Довольно того, что твой Господь является их Попечителем и Хранителем". 17:63-65, Пиктхолл)

Аллах принимает вызов дьявола, но предопределяет исход его и его последователей — гибелель в Аду. В отличие от английского перевода, арабский текст подчеркивает, что воздаяние ждет не только дьявола, но и всех тех, кто последовал за ним. Тем не менее, дьяволу дана свобода искушать и соблазнять людей. Однако над рабами Аллаха – арабское слово «абид» лучше всего переводится как «рабы» – дьявол не имеет власти.

В конце времен противостояние закончится, и дьявол проиграет. Хотя дьявол и ввел многих людей в заблуждение, но даже в этом Аллах прославляется.

Кроме того, теперь, когда дьявол сам находится в мучениях, он лишен возможности искушать тех, кто предан Аллаху и наслаждается вечным блаженством в Раю. Возможно, это скрытая причина, по которой Аллах создал человека – чтобы люди могли наслаждаться божественной щедростью в телесном и материальном плане, недоступном ангелам:

> Вот твой Господь сказал ангелам: "Я установлю на земле наместника". Они сказали: "Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?" Он сказал: "Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете". (2:30, Пиктхолл)

Разве недостаточно было ангелов для поклонения Аллаху? Зачем понадобились люди?

Что могли люди сделать такого, чего не могли ангелы? Чем поклонение людей отличается от поклонения ангелов? Благодаря своей физической природе, люди способны выражать свою преданность божеству более многогранно, чем бестелесные существа такие как ангелы и джинны. В христианском метанарративе люди были созданы по образу и подобию Бога и получили свободу воли, поэтому они могли любить Его, если бы выбрали это.

Таким образом, представления о конце света тесно связаны с учениями о происхождении человека в их совершенно разных историях о сотворении мира. Оба метанарратива предполагают телесное воскрешение и полное познание Бога, причем христианство фокусируется на Божьей любви, а ислам – на Его силе. Христианская эсхатология основывается на вере в воплощение, крест, воскресение и грядущее обновление всего сущего. В исламе проблема была гораздо легче – был вызов дьявола, который Аллах принял; дьявол искушал и соблазнял людей, делая их невежественными относительно воли Бога. Аллах ответил посланием пророков, кульминацией которого стал Мухаммед, его Коран и умма – сообщество, которое неразрывно является одновременно политическим и «религиозным», одновременно имперской религией и религиозной империей.

Миссия Церкви, основанной Иисусом, заключается в том, чтобы донести всем народам земли евангельское послание божественного примирения, чтобы люди были готовы ко встрече с Богом.

Миссия уммы – взять верх над кознями дьявола, повелевая добро и запрещая зло, приобретая при возможности политическую власть, используя для этого различные методы: миграцию, рост населения, проповедь и, при необходимости, джихад. Цель – подчинить мир шариату и подготовить его к концу времен. Церковь отличается от уммы тем, что, хотя она имеет определенный кодекс этического поведения, у нее нет шариата. Библия не дает Церкви четких и детальных инструкций относительно ее взаимоотношений с государством, за исключением одного: Церковь не должна сливаться с государством, чтобы сохранить свою независимость и не поставить под угрозу свою миссию.[24] Умма же напротив стремится к тому, чтобы шариат полностью заменил все существующие системы права и стал единственным руководством для человеческого общества. Церковь может приглашать, но не принуждать; умма имеет божественное право и обязанность принуждать к соблюдению шариата в определенных случаях.

Вопросы для обсуждения

[24] Это не означает, что некоторые христиане не представляли себе тесного и гармоничного сотрудничества между церковью и государством, что является политической идеологией с богатым и славным прошлым, особенно в Византийской империи. Но даже тогда, на пике папской власти на Западе не было попытки полного слияния церкви и государства

Каково место Иисуса в эсхатологическом учении ислама?

Автор отмечает положительным то, что ислам в большей степени удовлетворяет потребности мужской души, чего не скажешь о христианстве. Если ислам обращается к мужской душе, логично ли тогда предположить, что он должен уделять внимание и женской составляющей? И если нет, то почему? Если это действительно так, то не является ли это скорее недостатком, чем преимуществом?

Глава девятая – ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первое: я начал книгу с аргументации против традиционного сравнения ислама и христианства через призму религии, и предложил сосредоточиться на анализе их основополагающих историй — метанарративов. Рассмотрев сходство в описании сотворения мира, я подчеркнул, что ислам и христианство все же предлагают различные концепции сущности человека. В исламе акцент делается на познании божественной силы Бога, а в христианстве – на божественной любви. И ислам, и христианство сходятся во мнении — что поклонение Богу является фундаментальным аспектом человеческого бытия и его смысла. Однако фундаментальное расхождение в двух метанарративах возникает на уровне хамартиологии (учение о грехе): где христианство утверждает, что вхождение смерти во вселенную посредством греха, является основной проблемой человечества, в то время как Ислам представляет борьбу между Богом и дьяволом, где дьявол, стремясь к власти над людьми, использует невежество как оружие, чтобы отдалить их от Бога и Его заповедей. Согласно христианскому учению, первородный грех, совершенный через непослушание Адама и Евы, стал причиной духовного разрыва между человеком и Богом, и который передается всем последующим поколениям. В отличие от христианства, в исламе грех Адама и Евы привел лишь к изгнанию из Рая, не отразившись на их первоначальной чистоте и не передаваясь потомкам. В итоге, те, кто подчиняется Божьим заповедям, в конечном итоге вернутся в Рай.

Согласно христианскому метанарративу, Бог избрал Израиль для особой миссии: жить в соответствии с Торой. Предполагалось, что такая верность привлечет внимание окружающих народов, которые смогут узнать о Божьих заповедях через пример Израиля.

Однако Израиль не был верен этому завету. Хотя в Коране гораздо меньше информации об Израиле, чем в Библии, исламский метанарратив также осуждает Израиль за неверность своему завету с Богом, несмотря на то, что сыны Израиля получили гораздо больше посланников и пророков, чем другие народы земли.

Христианский метанарратив укоренен в истории Израиля, и Иисус, как ключевая фигура этого повествования, исполняет пророчества о восстановлении Израиля. Он провозглашает Царство Божье, призывая людей к покаянию, и через пролитую на кресте кровь утверждает новый завет, обеспечивающий прощение грехов Своим ученикам. Перед завершением человеческой истории (эсхатоном) необходимо донести каждому племени, языку и народу о возможности войти в Его Царство через покаяние. С этой целью Он инициирует и основывает сообщество, получившее общее название «экклесия», что означает собрание или община. Община получает все необходимые инструменты для своего развития: от кодекса поведения и ритуалов до миссии, лидерства (стратегии роста) и Дух Божия для ее оживления и укрепления.

Ислам в свою очередь признает Иисуса пророком, но утверждает, что христиане неправильно поняли и исказили его послание и служение. В исламском метанарративе смерть не является проблемой, а первородного греха не существует, поэтому искупительная смерть на кресте является лишней и бессмысленной. Более того, священные писания, данные Моисею, Давиду и Иисусу, были

искажены и не могут быть надежным руководством для жизни людей в соответствии с вечной и мудрой волей Бога для человеческого общества -— Шариатом.

Согласно доктрине ислама, которая гласит, что для духовного совершенствования человечества требовался пророк, который бы явил миру окончательный и непорочный божественный закон. Эту миссию, согласно исламу, выполнил Мухаммед, принеся людям Коран — священное писание, содержащее божественное откровение. В каждом слове и поступке этого человека Бог явил Свою волю для человечества, Бог ниспослал ему священную книгу, без ошибок и искажений (в отличие от предыдущих книг). Воля Бога для человечества была, подобно Торе, всеобъемлющей, включая инструкции по таким жизненным вопросам, как банковское дело, питание, брак, война и мир, дипломатия, медицина, конец человеческой истории, одежда, уголовное право, завещания и многое другое. Община последователей Мухаммеда, именуемая уммой, призвана распространять добро и бороться со злом до скончания времен. В отличие от Церкви, умма имеет более широкий спектр инструментов для выполнения своей миссии, включая возможность применения силы в случае необходимости защитить свою миссию.

Церковь Иисуса может как сотрудничать с государством, так и противостоять ему. Царство, возвещенное Иисусом, представляет собой совершенно иную реальность, не подвластную силам греха и смерти, в отличие от всех земных царств. Исламский метанарратив предлагает более оптимистичный взгляд на человеческую природу, считая ее изначально праведной. Таким образом, ислам подразумевает и предписывает, что умма может и должна установить Царство и закон Бога на земле уже сейчас.

На сегодняшнее время, эти общины выполняют свои миссии с различной степенью успеха. Обе религии увеличиваются численно, но не следует путать этот рост с успехом в выполнении их соответствующих миссий. Я также утверждал, что исламский метанарратив будет значительно влиять, а возможно, и доминировать в будущем Западной Европы, преимущественно в больших городах. Я привел доказательства, основанные на демографии и миграционных тенденциях, в поддержку данной гипотезы. Однако упадок Запада не следует интерпретировать как конец христианства.

Оба метанарратива постулируют эсхатологическое завершение человеческой истории — последний суд. В Исламе верные возвращаются к первоначальному блаженству Рая, а проклятые подвергаются пыткам ангелов в аду. В христианстве ад существует как необходимый элемент, обусловленный божественным уважением к свободе выбора каждого человека. Все человечество проведет вечность с выбранным богом: или с Богом Творцом, либо сам с собой. Мусульмане и христиане единодушны в том, что дьявол будет брошен в вечный огонь ада. Церковь, выполнив свою миссию по евангелизации всем народам, будет пребывать в едином, совместном прославлении Бога, с людьми из каждого племени, языка и народа. Состояние блаженных определяется как непосредственное видение и познание Бога, что подчеркивает взаимоотношения между человеком и Богом в христианстве. В конце времен, благодаря воскресению Иисуса, произойдет всеобщее обновление, и вселенная обретет новое, совершенное состояние, или "восстановление всего сущего" (Деяния 3:21).

Хочу быть откровенным относительно своей позиции по этому вопросу. Я христианин и не боюсь ислама или мусульман. Я верю, что Церковь Иисуса Христа будет существовать до скончания века, потому что, Он это обещал.

Надеюсь, что моя критика в отношении христианства не менее строга, чем в отношении ислама. Более того, я наблюдаю, что мусульманская община достигает в некоторых вопросах гораздо больших успехов. Я также верю, что у ислама есть будущее, тогда как Западная цивилизация находится в состоянии необратимого упадка. Но это меня не особо расстраивает, потому что Запад, как я считаю, перестал выполнять свое предназначение как цивилизация.[1]

Второе: я намеренно решил не затрагивать ряд тем, прежде всего: свободу воли и суверенитет Бога. Многие христиане и мусульмане, верующие в Бога, сталкиваются с трудностями при попытке совместить идею о свободе выбора человека и о всемогуществе Бога. Я в свою очередь просто соглашусь с Лютером в этом утверждении: "Если ты идешь на небо, благодари Бога; если ты идешь в ад, благодари себя".

Третье: каждому необходимо принять решение. Христианство и ислам - это две наиболее влиятельные религии в мире, которые продолжают привлекать миллионы людей в сравнении с секулярным гуманизмом и атеизмом. Я слышал, как студентка жаловалась, что она молится и верит в Бога, но не ходит в церковь, потому что там "полно лицемеров". Вот как я отвечаю ей (я делаю это рано или поздно каждый семестр, в каждом классе): Но разве не лицемерие пользоваться благами, созданными христианской общиной, а затем отвергать ее ценности? Получать образование в христианской школе, жить в городе, основанном миссионерами, получая уход в больнице, основанной христианами, или будучи накормленным и одетым христианскими благотворительными организациями – и при этом не желать быть с этими христианами, чтобы поклоняться своему Творцу? Только потому, что некоторые из них лицемеры? Конечно, не все христиане соответствуют своим моральным устремлениям. Но человек, выдвигающий такое обвинение, как раз и является истинным лицемером. Я поднимаю этот вопрос, призывая читателя рассмотреть христианство или ислам как возможные пути для построения жизни на основе глубоких религиозных убеждений." Поскольку обвинение в лицемерии против Церкви является настолько распространенным, что я почувствовал необходимость опровержения.

Четвертое: джихад и крестовые походы. Многие считают, что насилие присуще всем религиям, приводя в пример: джихад в исламе, и крестовые походы в христианстве, но не учитывая исторические и культурные особенности каждого из этих явлений. Исторические исследования показывают, что крестовые походы были, по сути, христианской реакцией на мусульманский джихад, и стремлением противостоять ему аналогичными средствами. Прошло несколько веков, и

---

[1] На само деле это также означает определённый упадок либеральной демократии с ее верховенством закона, частной собственностью, защитой прав и религиозной свободой. Поскольку они, как показывает история, ведут к процветанию человека, не должен ли я печалиться об этом? Я надеюсь, что в конечном итоге, среди разрухи, что-то новое, свежее, более подлинное и более близкое к истинному ядру человеческого опыта однажды возникнет, но это не точно.

церковь осознала, что просто не может интегрировать (синкретизировать) священное, воинственное насилие в свою обычную жизнь. Вот что говорит Бернард Льюис из Принстона о крестовых походах и джихаде:

> Джихад был священной миссией, предписанной писанием и включенной в священный закон, которая должна продолжаться до тех пор, пока весь мир не покорится свету ислама. Крестовый поход в свою очередь был человеческим актом инициативы, не предписанным, а скорее запрещенным христианским писанием, но предпринятым с ограниченной целью — защищать или, в случае потери, возвращать христианские территории.[2]

Пятое: утверждение о том, что корни джихада и современного исламского терроризма лежат в крестовых походах, является необоснованным. Вот комментарий Томаса Мэддена, одного из ведущих мировых ученых по крестовым походам, по этому поводу:

> Истина в том, что средневековые мусульмане, хотя и признавали религиозный характер крестовых походов, но не придавали им большого значения. Когда в 1291 году мусульманские армии разгромили крестоносцев в Палестине, крестовые походы были практически забыты и перестали быть актуальной темой для мусульман.[3]

Шестое: как вы относитесь к исламизации Европы и Канады? Я не боюсь ислама, прожив много лет в городах с мусульманским большинством, в целом чувствовал себя спокойно и безопасно. Христианский ответ на исламское влияние не может основываться на страхе, «ибо Бог дал нам не дух боязни, но дух силы, любви и благоразумия» (2 Тимофею 1:7). Христиане должны отвечать на рост ислама в Европе любовью.

Ибо любовь - это тайное оружие христианской веры. Идея о том, что сила рождается в слабости — глубоко укоренена в христианской традиции. Христиане пример тому, что даже самые обычные люди, полные любви и веры, могут совершить великие дела. Бог, выбирая слабых и смиренных, как сосуды для Своего Духа, демонстрирует, что истинная сила заключается не в физической мощи, а в Его благодати.

Седьмое: я считаю ислам нежизнеспособным, потому что он дает искаженное представление о том, что есть человек. Идея о первородной праведности человека, а зло – результат и порождение невежества (или просто в отсутствии образования)[4], не является убедительной. Каждый из нас хоть раз в жизни совершал неправильный выбор, несмотря на осознание его негативных последствий для себя и других. Я не нахожу, чтобы ислам (или светский гуманизм, модернизм или атеизм) могли бы предложить более ясную и последовательную интерпретацию, избегая при этом замкнутого круга в рассуждениях.[5] Шариат, например, будучи детально разработанной системой законов, применяется

---

[2] Европа и ислам" в книге "От Вавилона до Драгоманов", 2004 г.
[3] "Изобретение крестовых походов" в журнале "Первые вещи" (лето 2009 г.), стр. 43.
[4] Полагаю, что метанарратив атеистического светского гуманизма и метанарратив ислама очень близки друг другу, если проникнуть в суть
[5] То есть, он устанавливает стандарт истины, которому сам не в состоянии соответствовать.

в десятках современных государств. Однако ни одно из них не смогло достичь идеала справедливости и процветания, обещаемые исламом.

Глубинное откровение христианства по этому поводу можно выразить одним словом - "вожделение", означающем, что человеческая воля сломана и обращена на себя. То есть, воля и сущность человека имеет склонность ко злу, которое нельзя просто объяснить невежеством, ибо это желание зачастую противостоит разуму и побеждает его.

Эта реальность была подтверждена Иисусом, который сказал: "Дух бодрствует, но плоть бессильна" (Марк 14:38), и Павлом: "Я сам не понимаю своего поступка: То, что я хочу, я не делаю, а делаю то, чего ненавижу" (Римлянам 7:15). Таким образом, христианский метанарратив предоставляет объяснение того, как в одном человеке могут сосуществовать стремление к добру и склонность ко злу.

Восьмое: я понимаю, что слишком упрощенно оценивал роль либерального христианства в современной религиозной картине. Говорю это, потому что сейчас я принадлежу к одной из самых либеральных и прогрессивных деноминаций в мире, Епископальной церкви (США), и я знаю её составляющие изнутри.

Многие прихожане и духовенство - прекрасные христиане, и для них есть надежда, но в целом, если сама структура не изменится, церковь просто не имеет будущего. Существует множество доказательств в поддержку моего утверждения о том, что либеральное христианство находится в состоянии необратимого численного упадка.

Как писал Т. С. Элиот: "В моем конце мое начало". Надеюсь, что завершение этой книги послужит началом для дальнейших размышлений и действий. Также надеюсь, что её прочтение способствовало более глубокому пониманию христианским читателем насколько мощным, привлекательным и убедительным может быть метанарратив ислама. А нерелигиозный читатель в свою очередь найдет в этой книге аргументы, которые помогут ему сделать осознанный выбор в какого Бога верить. Очевидно, что я считаю христианский метанарратив более целостным, последовательным и прекрасным, не только потому, что он содержит истинное повествование о Боге, но и потому, что он помогает нам осознать двойственность нашей природы: способность к добрым свершениям и склонность к греху. В случае, если эту книгу прочитал мусульманин, я приглашаю вас примириться со своим Творцом, по пути, который указал нам Иисус, сын Марии, а также дать публичное свидетельство своей веры, крестившись в поместной церкви.

Вопросы для обсуждения

Автор отмечает сходство ислама и христианства в признании как свободы человеческой воли, так и всемогущества Бога. Некоторые читатели не согласились с этим, утверждая, что ислам склоняется к отрицанию подлинной свободной воли, а христианство стремится сохранить и уважать свободную волю каждого человека. Что вы думаете по этому вопросу?

Как христиане могут реагировать на ислам без страха, учитывая действия "мединских мусульман"?

В контексте всего прочитанного, какова ваша реакция на политику Исламского Государства (также известного как ИГИЛ)?

Автор не выдвинул политических предложений относительно ислама. Какие политические меры на ваш взгляд, могли бы способствовать мирному сосуществованию разных религий?

ГЛОССАРИЙ

Авраамические религии: (иудаизм, христианство и ислам). Попытка установить фундаментальное общее основание между тремя верованиями, утверждая, что все три имеют свои корни в личности Авраама; западная психологическая и риторическая стратегия.

Аллах: (арабское слово), означающее — Бог. Этимологически связано с еврейскими словами Эль и Элохим из Ветхого Завета.

Атеизм: убеждение человека в том, что доказательства против существования Бога более убедительны, чем доказательства в пользу Его существования.

Библия: (в христианстве) это собрание писаний, созданные людьми, уникально вдохновленными Божьим Духом; написанное Слово Божье, свидетельствующее о воплощенном Слове Божьем. За исламским вариантом см. искажение.

Бифуркация: данный термин акцентирует на процессе разделения целого на части.

Гедонизм: стиль жизни или этика, при которой удовольствие (а не истина, добродетель, раса, нация, Бог) считается наивысшим благом, а боль/дискомфорт - злом, которого следует избегать. Современные люди склонны, не задумываясь, по умолчанию использовать определённую гедонистическую конструкцию ценностей и смысла.

Гуманизм: любой метанарратив, ошибочно и наивно оптимистично настроен относительно моральной доброты человека и его способности установить справедливо упорядоченное общество посредством разума.

Даджал: (в исламе) это ложный мессия, который обманет многих верующих. Существует подробное описание его внешности, на его лбу будет написано слово «кафир» (неверный). Он будет побежден в апокалиптической битве.

Да'ва: (в исламе): призыв или приглашение, используемое в контексте призыва или приглашения человека принять ислам или практиковать ислам более набожно. Аналогично христианскому термину — евангелизация.

Джахилия: (арабское слово), означающее — невежество. Это фундаментальная проблема в метанарративе ислама, согласно которой люди, рожденные по сущности добрыми и в правильных отношениях с Творцом, сбиваются с пути. Это инструмент дьявола/иблиса, который поклялся сбивать людей с пути до Судного дня. Проблема решается откровением Бога Его Шариа в Коране и жизни Пророка. См. Шариа.

Джанна: (арабское слово), означающее — сад. В исламе - место первоначального блаженства и награда для верующих после воскресения. Также называется раем.

Джизья: в определенные исторические периоды джизья была одним из основных источников дохода для мусульманских государств. Этот налог взимался с немусульманского населения, которое жило на территориях, завоеванных мусульманами.

Джихад: (в исламе) — борьба во имя Бога. В Коране он относится к борьбе с врагами Бога, а так как Бог и Мухаммед в исламе функционально тождественны, любой враг Мухаммеда или его уммы становится объектом джихада. Сегодня среди мусульман существует широкое разнообразие мнений относительно того, кто именно имеет статус «врага» и, следовательно, является законной целью джихада/борьбы уммы. Конечная цель джихада состоит в том, чтобы весь мир подчинялся Богу и Его Шариату.

Джинн: (в исламе): существа, созданные из огня, способные как на добро, так и на зло, они слышали проповеди пророков и способны к покаянию. Согласно исламской традиции, пророк Соломон мог говорить с этими существами.

Евангелие: (в христианстве): благовестие о том, что человек может подготовиться к приходу Царства Божьего через покаяние и крещение. Делая это, человек не только избегает суда, но и становится гражданином и служителем Небесного Царства. Покаяние обеспечивает прощение благодаря эффективности Нового Завета. Для достижения того, что данная весть будет возвещена всем народам земли, Иисус основал и призвал Церковь. См. также Царство Божие и инжил.

Зимми: название немусульманского населения на территории государств, созданных или завоёванных мусульманами, где правовая система основывалась на законах шариата. Они находятся под защитой мусульманского правителя по договору.

Избрание: (в христианстве) — качество тринитарной связи между Отцом и Сыном; Сын есть избранный Отцом, и присоединенные к Сыну участвуют в этом избрании. Преломление этого онтологического избрания в Писании проявляется в случаях Божьего выбора человека или сообщества для выполнения определенной роли ради других.

Иблис: собственное имя дьявола в Коране (в отличие от Сатаны в христианской традиции). Возможно, происходит от греческого слова diabolos. В исламской мысли нет единого мнения о том, является ли Иблис джинном или падшим ангелом.

Инжил: (арабский термин), но в конечном счете происходящий от греческого слова evangelion, означающего «благая весть». В исламе это название книги, данной Аллахом пророку Иисусу, в которой он предсказывает приход Мухаммеда. Инжил, данный Иисусу Аллахом, потерян для нас сегодня. См. также искажение и Евангелие.

Иренный: более точно передает идею конструктивного диалога, не сводя его к простому отсутствию конфликта, как это часто происходит при использовании слова "мирный".

Ислам: (арабское слово), означающее — подчинение или покорность.

Израиль: тот, кто борется с человеком и Богом, за человека и Бога.

Иисус: (в христианстве): пророк из галилейской деревни Назарет, миссией которого было восстановление Израиля и провозглашение приближения Царства Божьего. Личность, в которой божественная природа Сына была гипостатически соединена с человеческой природой, полученной от его матери. (В исламе): мусульманский пророк, посланный исключительно еврейскому народу, рожденный от девственницы, совершавший чудеса, не умерший, а вознесенный на небеса, и возвращающийся перед концом света, чтобы оправдать Мухаммеда и ислам.

Коран: (арабское слово неясного происхождения), хотя многие предполагают, что оно означает — чтение. (В исламе): несотворенное и вечное слово Бога, переданное Мухаммеду через посредство ангела. Вместе с жизнью Мухаммеда является основой для Шариа.

Метанарратив: история, которая включает в себя, объясняет и интерпретирует все другие истории.

Миссиология: (в христианстве): анализ методов и стратегий, используемых церковью для распространения Евангелия и служения людям. Это гибридное слово, сочетающее латинский и греческий корень.

*Мухаммед***:** (в исламе) — печать пророков и совершенный человек, каждый поступок которого был откровением Божьего Шариата, и которого Бог выбрал для откровения своего последнего и непогрешимого послания - Корана. Христианство: в лучшем случае, пророческий визионер, призвавший арабов от многобожия к монотеизму; в худшем случае, жаждущий власти человек, получивший послание от дьявола (под видом Гавриила) и отдаливший бесчисленное количество людей от Божьей любви, открытой в Иисусе Христе.

Мир ему: традиционное обращение, используемое мусульманами после упоминания имени пророка. Обращение, используемое после упоминания имени Мухаммеда, отличается и может быть примерно переведено как "да будет молитва и мир Божий на нем".

Невежество: См. Джахилия.

Наука: систематизированное и упорядоченное знание о конкретной области (Бог, человечество, живые существа).

Несотворенный: который, никогда не был создан.

Новый Завет: Божий завет, эволюционировавший от обещаний, данных патриархам достигший своего кульминационного момента в жертве Христа, ставшем ее гарантом и исполнителем.".

Новый Завет: завет, который Бог заключил с Апостолами и "многими другими", обеспечив им прощение грехов и написание Божьего закона на их сердцах через обитание Святого Духа, что является Божьим ответом на проблему вожделения. Община Нового Завета - это Церковь; в контексте таинства «Причастие» Церковь вспоминает страдания Христа и возвещает Его будущее пришествие.

Отмена (abrogation)**:** принцип исламской герменевтики, согласно которому исторически более поздние аяты Корана отменяют/аннулируют более ранние аяты.

Обходить: ходить вокруг чего-либо, как мусульмане делают с Каабой в Мекке во время своего паломничества хаджа.

Похоть или вожделение: (в христианстве) сущ. обозначающее врожденную и иррациональную склонность к злоупотреблению свободой воли; результат восстания наших первых предков.

Подкуп: (с араб, тахриф). Доктрина, общая для большинства мусульман, о том, что тексты Торы, Псалмов и Евангелия были безвозвратно искажены евреями и христианами.

Постмодернизм: парадоксальный метанарратив, утверждающий, что метанарративов не существует.

Парусия: (греческое слово), означающее — пришествие или официальный визит. Христианство: телесное возвращение Иисуса Христа на землю для суда над живыми и мертвыми и полного раскрытия реальности Его нерушимого и вечного царства. См. также Царство Божие и эсхатон.
Политика государства: происходит от греческого слова "полис", город, означает воплощение созвездия символов и практик, посредством которых управляется сообщество или группа сообществ.

Постмодернизм: см. Поздний модерн.

Протология: наука о «первых вещах» или начале мира.

Плодовитый: (прилагательное) — способность у самок, позволяющая производить потомство в значительных количествах.

Религия: форма справедливости, при которой человек занимается невозможной задачей отдачи Богу должного.

Смешивать: (глагол), объединение элементов в одно целое.

Секулярный гуманизм: идеологическое мировоззрение, которое провозглашает человека, его право на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей наивысшей ценностью.

Сахих : арабская характеристика определенных хадисов, которые считаются достоверными. См. также хадис.

СКФ (Суммарный коэффициент фертильности): среднее количество детей, которое родила бы женщина определенной популяции, если бы она дожила от рождения до конца репродуктивного периода.

Смерть: фундаментальная проблема христианского метанарратива; Принцип разрушения и распада, пронизывающий все сущее, который ослабляет, но не полностью стирает первоначальный замысел.

Таинство: видимый внешний знак невидимой внутренней благодати или знак, который совершает и осуществляет то, на что указывает.

Таухид: концепция единобожия в исламе, в котором божественное существо абсолютно единственно и независимо. Это противоположно христианскому троичному единобожию, где божественное существование проявляется в множестве форм и действий. Главное отличие состоит в том, что божество ислама не может быть по своей сути любящим, поскольку любовь предполагает предпочтение блага другого своему собственному.

Телос: в философии - цель существования чего-либо, конечная причина, ответ на вопрос "зачем" или "для чего" это существует.

Терроризм: внушение страха населению путем стратегического применения силы или угрозы для достижения политических и/или духовных изменений.

Троица: (в христианстве) —"Божественное откровение о Его вечном бытии в контексте творения". Ислам рассматривает это учение, в лучшем случае, как запутанное и бессмысленное, а в худшем - как многобожие (ширк), прямо противоположное монотеистическому принципу таухида.
Умма: единство всех мусульман мира независимо от гражданства или этнической принадлежности. Теоретически, для мусульманина лояльность умме является высшей ценностью.

Халиф: преемник Пророка и глава уммы.

Ученичество: обучение на примере; предписанный Иисусом метод обеспечения распространения Евангелия среди всех народов земли, в подготовке к Его пришествию.

Халифат: должность халифа. Последний широко признанный халифат был упразднен в 1924 году. Большаю часть шариата не подлежит исполнению без этого статуса.

Хтонический: (слово греческого происхождения), означающее — подземный, связанный с подземным миром.

Харам: (араб. Прилагательное), означающее — запрещенный или незаконный. Это категория шариата, где содержатся постановления о том, что Аллах запрещает. Например, употребление свинины, смешанные браки с представителями других религий и отступничество относятся к хараму. Существует еще одна категория поступков, которые не поощряются, но они не запрещены. См. также халяль.

Хадис: (арабское слово), обозначающее — изречение или событие из жизни Мухаммеда или одного из его сподвижников. Хотя существует множество различных сборников хадисов, но сборники определенных ученых (Аль-Бухари, Абу Давуд, Муслим и др.) считаются достоверными и составляют основу шариата. Ссылки на конкретный хадис делаются путем указания имени составителя и порядкового номера (в отличие от номера страницы).

Халяль – (араб. разрешенное, разрешенный) Это категория шариата, обозначающая то, что Аллах позволяет мусульманам делать. Например, есть мясо всех животных, выловленных из моря, - это халяль, жениться на еврейке или христианке - это халяль, заниматься сексом с рабыней - это халяль.

Хамартиология: изучение природы греха.

Церковь: сообщество Нового Завета; видимое собрание людей, которое представляет скрытое и невидимое Царство Божие. Понятие "церковь" охватывает как всеобщую историческую общность последователей Христа, так и конкретные общины, существующие в определенное время и месте. Она основана Иисусом для того, чтобы возвещать Евангелие всем людям на земле.

Царство Божие: (в христианстве) — Божественная работа, противостоящая силам тьмы, оно действует в мире, но ее действие скрыто от человеческого взора. Люди могут подготовиться к его полному наступлению через покаяние и крещение. Для кого-то это будет судом и вечным осуждением, для других – вечной жизнью и радостью. Покаяние обеспечивает прощение грехов благодаря действию Нового Завета. Церковь является видимым внешним знаком невидимого Царства Божьего.

Шариат: вечная и неизменная воля Аллаха, регулирующая все аспекты человеческой жизни (политические, этические, финансовые, пищевые, одежные и т.д.), изложенная в Коране и повседневной жизни Мухаммеда, и кодифицированная учеными-правоведами (усуль аль-фикх).

Ширк: (арабское слово), означающее — многобожие; в Исламе - это тяжкий грех, заключающийся в приписывании созданию то, что присуще только Творцу.

Сура: глава Корана. Ссылки на Коран могут содержать название суры (например, "Аль-Бакара" или "Корова") и номер аята, или только номер суры (например, 2) и номер аята.

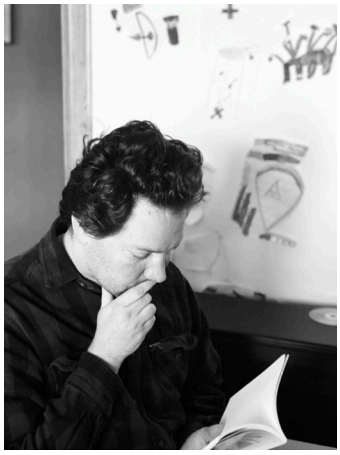
*Эсхатон***:** (греческое слово), означающее — конец. В исламе и христианстве это итог человеческой истории, который характеризуется судом над всем человечеством - живыми и мертвыми.

*Этимология***:** хронологический рассказ о происхождении и развитии конкретного слова или элемента слова.

Ятриб: историческое название оазисного поселка в Аравии, куда Мухаммед эмигрировал в 622 году н.э., обычно известный как «Город Пророка» среди современных мусульман, или просто город (Медина).

ДВЕ ИСТОРИИ ОБО ВСЕМ

Duane Alexander Miller



Дуэйн Александр Миллер — англиканский священник, сочетающий пастырское служение с академической деятельностью. Будучи профессором Священного Писания и религиоведения, он преподает студентами протестантского богословского факультета в Мадриде, и проживает там вместе с семьей — женой и дочерьми. Являясь выпускником Эдинбургского университета, где он получил степень доктора философии, он посвятил свою научную карьеру изучению мусульманско-христианских отношений, истории церкви и процесса перехода из ислама в христианство, результатом чего стали многочисленные книги и статьи.

Вы можете связаться с ним посредством его блога: http://duanemiller.wordpress.com/

© Divitia Gratiae University, Moldova

Published by:

Eurasia
Education Foundation